

श्रीभागवत—दर्शन :—

भागवती कथा

(द्वादश खण्ड)

व्यासशास्त्रोपवनतः सुमनांसि विचिन्वता ।
कृता वै प्रभुदत्तेन माता 'भागवती कथा' ॥

—:~:—

लेखकः—

श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारी

—:~:—
प्रकाशक

सङ्कीर्तन-भवन

प्रतिष्ठानपुर, भूसी (प्रयाग)

—:~:~:~:संशोधित मूल्य २-०० रूप्य

तृतीय संस्करण] चैत्र, सं० २०२४ वि० [मूल्य १) ६५

मुद्रक—संकीर्तन प्रेस, बंशीवट वृन्दावन ।

विषय—सूची.

विषय

द्वादश खण्ड

पृष्ठाङ्क

सिंहावलोकन १ से १० तक

२४६—ध्रुवजी का तपस्या के निमित्त चदरिकाश्रम गमन	१
२४७—ध्रुवजी ध्रुवलोक प्राप्ति	७
२४८—ध्रुवजी का माहात्म्य	१५
२४९—ध्रुवजी के वश का वर्णन	२२
२५०—मृत्युपुत्री सुनीया	३०
२५१—महाराज अङ्ग का पुत्र-प्राप्ति के लिये यज्ञ	४३
२५२—अङ्ग का क्रूरकर्मा पुत्र वेन	४९
२५३—वेन की क्रूरता के कारण अङ्ग का गृह त्याग	५५
२५४—राजा वनने पर वेन की निरकुशता	६१
२५५—मुनियों का जाकर वेन को समझाना	७२
२५६—वेन द्वारा मुनियों का अपमान और उसकी अपमृत्यु	८१
२५७—अराजकता निवारण के निमित्त ब्राह्मणों का उद्योग	८८
२५८—वेन-अङ्ग-मथन से भगवान् पृथु का प्रादुर्भाव	९४
२५९—महाराज पृथु का राज्याभिषेक	१०१
२६०—महाराज पृथु की सूत मागधों द्वारा स्तुति	१०६
२६१—महाराज पृथु का पृथ्वी पर कोप	११५
२६२—महाराज पृथु का पृथ्वी के साथ सम्वाद	१२५
२६३—महाराज पृथु के प्रभाव से पृथिवी दोहन	१३२
२६४—महाराज पृथु द्वारा पृथ्वी का सस्कार	१३६
२६५—महाराज पृथु की यज्ञदीक्षा	१५२

२६६—महाराज पृथु के अन्तिम यज्ञ मे इन्द्र द्वारा विघ्न	१५६
२६७—पृथु-यज्ञ मे पुरन्दर द्वारा पुन विघ्न	१६६
२६८—यज्ञ मे विघ्न करने वाले इन्द्र पर महाराज पृथु का क्रोध	१७२
२६९—ब्रह्माजी के समझाने पर महाराज पृथु का क्रोध शान्त, यज्ञ की समाप्ति	१७८
२७०—महाराज पृथु और इन्द्र मे प्रेम कराने को प्रभु प्राकट्य	१८५
२७१—महाराज पृथु का प्रेमोद्भेक	१९४
२७२—महाराज पृथु का प्रभु से विचित्र वरदान	२०१
२७३—महाराज पृथु का पादसेवन सम्बन्धी वर	२०९
२७४—यज्ञो के अन्त मे महाराज पृथु का पुर प्रवेश	२१६
२७५—महाराज पृथु का महासत्र मे अभिभाषण	२२४
२७६—प्रजा द्वारा महाराज पृथु के उपदेश का अभिनन्दन	२४१
२७७—महाराज पृथु की सभा मे सनकादि सिद्धो का प्रादुर्भाव	२४७

कीर्तनीयो सदा हरिः

सचित्र

भागवत चरित

(सप्ताह)

रचयिता—श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी

श्रीमद्भागवत के १२ स्कन्धों को भागवत सप्ताह के क्रम से ७ भागों में बाँटकर पूरी कथा छप्पय छन्दों में वर्णन की है। श्रीमद्भागवत की भाँति इसके भी साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पारायण होते हैं। सैकड़ों भागवतचरित व्यास बाजे तबले पर इसकी कथा कहते हैं। लगभग हजार पृष्ठ की सचित्र कपड़े की सुदृढ़ जिल्द की पुस्तक की ग्योछावर ६)५० मात्र है। थोड़े ही समय में इसके २३००० के ५ संस्करण छप चुके हैं। दो खंडों में हिन्दी टीका सहित भी छप रही है। प्रथमखंड प्रकाशित हो चुका है। उसकी ग्योछावर ८) है। दूसरा खंड प्रेस में है।

नोट—हमारी पुस्तकें समस्त संकीर्तन भवनों में मिलती हैं

सारी पुस्तकों का डाक खर्च अलग देना होगा।

पता—संकीर्तन भवन, भूखी (प्रयाग)

सिंहावलोकन ६

सोऽयं दीपोऽचिंषां यद्वत्स्रोतसां तदिदं जलम् ।

सोऽयं पुमानिति नृणां मृषा गीर्धोमृषायुषाम् ॥

(श्री भा० ११ स्क० २२ अ० ४४ श्लो०)

छप्पय

हैं नट नागर श्याम करें क्रीडा नित नूतन ।

मोर मुकुट सिर धारि बजावे बशी वन वन ॥

जो न मोह वश करें कृष्ण तिन तै करवावैं ।

सबहि नचावत राम कृष्ण नाचैं नचवावैं ॥

तुमरे सग इ नाचि कैं, तुमरो ई गुन गाइ के ।

तुमरो कया सुनाइ कैं, सोबे सबहि भुलाइ के ॥

यहाँ प्रतिष्ठानपुर (भूसी) में इसी अनुष्ठान के निमित्त आये दो वर्ष ६ महीने २३ दिन धाज हो गये । सबल्प कुछ और किया या हो गया कुछ और । विनायक बनाना चाहते थे, बन गया वानर । वैरागी बनाना चाहते थे, बन गये व्यापारी । छिप कर

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—“जिन लोगों की वाणी, बुद्धि और आयु व्यर्थ है वे ऐसी बात बहा करते हैं कि यह वही दीप की लोये हैं, जो हमने जल देली थी । यह वह नदी का जल है यह वही मनुष्य है । किन्तु शास्त्र में ये सब वे नहीं । ये तो बदलते रहते हैं ।”

रहना चाहते थे, छपाई के चक्कर में फँस गये। ससार के सभी सम्बन्धों की ओर से अर्द्ध मीच लेना चाहते थे, प्रबन्ध अधिक अधिक सम्बन्ध बढ़ाने की चिन्ता बढ़ गई। भगवान् की कैसी माया है, लीलाधारी की बंसी लीला है। क्षण क्षण पल पल पर प्रत्येक वस्तु बदलती जाती है, किन्तु हम ऐसे मूढ़ हैं, कि उसकी ओर ध्यान नहीं देते। समझते हैं यह वही तो है। ससार के परिवर्तन ऐसी चतुरता से होते हैं, कि सहसा कोई उनका अनुभव नहीं कर सकता। सर्वथा बदलने पर ही प्रतीत होता है सो भी स्वार्थ वश। जाड़ा सहसा नहीं आ जाता, गर्मी के अनन्तर वर्षा होती है, कुछ ठंडी प्रतीत होने लगती है, फिर गुलाबी जाड़ा पड़ता है तदनन्तर कड़ाके का। जाड़े का सहसा अन्त भी नहीं होता, पहिले कुछ कम सर्दी होने लगती है। गरम वस्त्र सहन नहीं होते, फिर वसन्त ऋतु आती है, तब प्राग्वरसने लगती है। मनुष्य जिस दिन जाड़ा पड़ता है उस दिन तो कहता है बड़ा जाड़ा है, किन्तु दूसरे दिन भूल जाता है। सर्दी में गर्मी को भूल जाता है, गर्मी में सर्दी को। याद भी कहाँ तक रखे एकसा ही चक्र है, कभी ऊपर कभी नीचे। सादृश्य में भ्रम हो ही जाता है। नित्य ही हम त्रिवेणी स्नान करने जाते हैं, कहते हैं—“कल यही इसी जल में नहाये थे। किन्तु कल का जल तो न जाने कहाँ चला गया, कहाँ बह गया हमें भ्रम सादृश्य से हो गया। कल के ही जल के समान बहुत सा जल आ गया। कल जिस देवदत्त को देखा था, आज भी उसे देखकर हम कहते हैं—यह देवदत्त हैं, किन्तु कल के देवदत्त में और आज के देवदत्त में आकाश पाताल का अन्तर पड़ गया। उसके प्रत्येक अणु परमाणु में परिवर्तन हो गया। हमें परिवर्तन की प्रतीति तब होती है, जब उसके ओठों पर कालिमा छा जाती है, दाढ़ी मूँछों वाला बन जाता है, या काली दाढ़ी मूँछें सफेद हो जाती हैं।

सो उसे तो वह भी परिवर्तन नहीं दीसता । यह समझता है मैं तो जैसा का तैसा ही हूँ । इसमें सत्यास है, किन्तु भ्रम यश उसके मर्म को नहीं समझता, सादृश्य के कारण भ्रम में पड़ जाता है । ससार एक नाटक है । सभी छोटे बड़े जीव इस जगत नाट्यस्थली के पात्र हैं । सूत्रधार जिसे जैसा नाच नचावेगा उसे वैसा ही नाच विवश होकर नाचना ही पड़ेगा । इसमें अपनी इच्छा कुछ भी काम न करेगी । स्मरण करने की एक ही बात है । हम स्वयं नहीं नाच रहे हैं, हमें कोई नचा रहा है । इन शब्दों को वाणी से तो प्रायः सभी कहते हैं, किन्तु अन्तःकरण से इसका अनुभव विरसे ही करते हैं, जो कहते हैं, ये सर जाते हैं, इस खेल में मिल जाते हैं, उन्हें बन्धन नहीं विवाद नहीं, दुःख नहीं, चिन्ता नहीं । बन्धी बाने के साथ नैन की बन्धी बजाते हैं और तान दुपट्टा सो जाते हैं । इसलिए साधन गद्दी है । “कृतस्मर” किये हुए को स्मरण करो । प्रतिक्षेप सिंहावलोकन करो । या तो अपनी कोई इच्छा हो ही नहीं या जो हो जाय, तो उसी की इच्छा मानी जाय ।

जीव जब भगवान्‌के अनुगुप्त होता है; उनके संकल्पमें अपना संकल्प मिलाकर कार्य करता है, तब तो उसे सफलता प्राप्त होती है । इसके विपरीत जीव का संकल्प कुछ है, सर्वेश्वर का संकल्प इसके विपरीत है, तो जीव का संकल्प गृणा है-व्यर्थ है । यह सफल न होगा । क्योंकि एक के ही संकल्प से यह सम्पूर्ण वृद्धि-कार्य चल रहा है । वही सत्य संकल्प सभीके अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर हृदय देश में विराज कर सबको नान नचा रहा है । सबको चक्कर फेरी दिला रहा है । पुनः पुनः स्मरण करने से दृढ़ता आती है । हम दिन में रात्रि में कितने मनोरथ करते

कितने बालू के किले बनाते हैं। वे वात की वात में बिगड़ जाते हैं, क्षण भर में ढह जाते हैं। हम मुँह ताकते ही रह जाते हैं। जो विश्व की रचना करके उसके अणु परमाणु में प्रवेश कर गया है, जिसने बनाने का, पालन करने का और फिर बिगाड़ने का स्वयं ही अपने नाम पट्टा लिखा लिया है, फिर हम उसके कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, दुख करते हैं, कि हमारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य क्यों हो रहा है? हम तो इसे जीवित देखना चाहते थे, यह क्यों मर गया? तो यह अनधिकार चेष्टा है। जो हो रहा है उसे देखो। जिसका जो काम है वह करेगा ही, वह होकर ही रहेगा। तुम तो सूत्रधार की ओर दृष्टि रखो। किये का स्मरण करो। उससे शिक्षा ग्रहण करो। अपनी परवशता और प्रभु की स्वतन्त्रता का अनुभव करो। अपने कर्तृत्व को उसके कर्तृत्व में मिला दो। अपना स्वर पृथक् अलापने से बेमुरा राग हो जायगा। अपनी ध्वनि उसकी वशी की ध्वनि में मिला दो। अपनी वशी को भी उसकी वशी में एकीभूत कर दो। वशी वाला तो एक ही है।

हाँ, तो मैं क्या कह रहा था भला? वही बात, यहाँ आये ढाई वर्ष से अधिक हो गया। सोचा यह था कि यह नेह आँखों से ही विशेष बढ़ता है। किसी की ओर हम चर्म चक्षुओं से देखें ही नहीं, तो अन्तःकरण की आँखों से उसका यथार्थ रूप देखा जाता है। ये चर्म की आँखें बाहर के काले गोरे चर्म को तथा बनावटी चाकचिक्य को ही देख सकती हैं। इसी से लुभा जाती हैं, फँस जाती हैं। यदि इनको भीचकर भीतर ही भीतर अनुभव करें तो यथार्थता का बोध होता है। यथार्थता में तो बन्धन है ही नहीं। इसलिये ऐसा नियम करने का निश्चय किया था कि किसी की ओर देखेंगे नहीं। कथा कर्तन में समय बितायेंगे। जो

समय मिलेगा उसमें अपने लेखन के व्यसन की पूर्ति करेंगे ।

बहुत से ऐसे भाग्यशाली हैं, जिन्हें भगवान् ने, कथा कीर्तन में बड़ा रस आता है, तन्मय हो जाते हैं । मेरा हृदय ऐसी कठिन धातु का बना है, कि मुझे कथा कीर्तन में यथार्थ रस नहीं आता मान-प्रतिष्ठा के लिये या नियम की पूर्ति के लिये कथा सुनता हूँ, कीर्तन करता हूँ, किन्तु उसमें जैसा चाहिये वैसा रस नहीं आता है । मिथ्याचार, दम्भ दिखावट की मात्रा इनमें अधिक है । फिर भी एक प्रकार का व्यसन सा हो गया है, इच्छा से अनिच्छा से करना ही पड़ता है । इसी प्रकार मुझे लिखने का भी व्यसन है । कुछ लोग कहते हैं—‘महाराज, आप बड़ा उपकार कर रहे हैं । साहित्य की बड़ी सेवा कर रहे हैं, कथा कीर्तन का बड़ा प्रचार कर रहे हैं ।’ इन बातों को सुनकर मुझे अभिमान न होता हो, सो बात नहीं । किन्तु जब मैं गंभीरतापूर्वक सोचता हूँ, क्या मैं सेवा भाव से, परोपकार की प्रेरणा से, प्रचार दृष्टि से यह सब कर रहा हूँ, तो उत्तर मिलता है नहीं । यह सब कुछ नहीं, तुम अपनी वासना-पूर्ति के लिये ये सब व्यापार कर रहे हो ।

आज से २०, २५ वर्ष पूर्व मैं साहित्यिक जीवन व्यतीत करता था, उस समय जितने साहित्य सेवियों से मेरा ससर्ग हुआ, जिनके नामों को मैं बड़ी श्रद्धा से सुनता और पढ़ता था, उनके जीवन में अत्यन्त व्यावहारिकता और बृथा विषयों में तृष्णा देखकर मैंने अनुभव किया कि लेखन एक कला है । सभी सुन्दर लेखक सच्चरित्र और आदर्श जीवन व्यतीत करने ही वाले हो, यह आवश्यक नहीं । इसके पूर्व मेरी यही धारणा थी, कि जिनके लेखों को पढ़कर हम रो उठते हैं वे सब के सब आदर्श महापुरुष ही होंगे । पहिले मेरी लेखक बनने की प्रबल इच्छा थी । कुछ ही दिनों में लेखक बनने की मेरी इच्छा जाती रही ।

साधु बनने की इच्छा हुई। प्रकाशको के प्रति मेरे कंसे हो गये थे, उन्हें मैं अब कभी न चताऊंगा। क्योंकि उसे प्रकाशक मुझमें बहुत अप्रसन्न हो जायेंगे, फिर आज कल भी एक प्रवार से प्रकाशक ही बन गया हूँ! अपने ही अपने पैरो में कुल्हाड़ी बयो मारूँ।

मैंने कई बार ऐसे बड़े बड़े नियम किये कि लेखनी से न लिखूंगा, लेख न लिखूंगा, पुस्तकें न लिखूंगा। किन्तु रहा नहीं गया, इसलिये अबकी मैंने निश्चय किया था—कि लिखूंगा, अवश्य लिखूंगा—किन्तु भगवत् और भागवत चरित्र लिखूंगा। लिखने का जब व्यसन ही है, तो उसका उपयोग भक्त और भगवान् के पावन चरित्रों के लिखने में क्यों न किया जाय? इसीलिये “भागवती कथा” का लेखन आरम्भ हुआ। वास्तव में मुझे भगवान् और भगवत् भक्तों के सम्बन्ध में लिखने में लिखते समय आनन्द आता है। व्यवहार में तो मुझे रहना ही पड़ता है। अन्य व्यावहारिक बातें भी विवश होकर लिखनी पड़ती हैं, किन्तु उनमें उतना रस नहीं आता। दूसरों का मन रखने के लिये व्यवहार बनाये रखने के लिये ये सब लिखनी ही पड़ती हैं। मुझे कोई लेखनी दे दे और एकान्त में बैठने का समय दे दे। किसी से भी मिलने न दे, तो मैं निरन्तर लिखता ही रहूँगा। भगवत् चरित्र तो अनन्त है, उसका अन्त नहीं, अवसान नहीं, सीमा नहीं, समाप्ति नहीं। किन्तु संभव है ऐसे में रह भी न सकूँ। कुछ धूम घडाका भी होते रहना चाहिये। उरसव धूम-धाम ये सब होते रहते हैं, तो मन बदल जाता है। कुछ कटु अनुभव होते हैं, कुछ स्नेही बन्धु मिलते हैं, ये सब तो चटनी हैं। मावोदीपक हैं।

हाँ, तो मैंने कार्तिक मास से भागवती कथा का लिखना आरम्भ किया। ६ महीने में ८-१० खंड लिख भी गये। लेखक का लिखने में उत्साह तभी बढ़ता है, जब उस गुण को जानने वाले गुणी उसकी कृति की प्रशंसा करें। अब इस कल के युग में प्रशंसा तो तभी होगी, जब पुस्तक प्रेस में छपकर प्रकाशित हो और विद्वानों के सम्मुख जाय। इसलिये लेखक के साथ प्रकाशन की भी चिन्ता हुई। यह प्रशंसा मेरे लिये दुःखद थी, किंतु ससार में सुख ही सुख तो नहीं मिल सकता। सुख में दुःख मिला ही रहता है। पाटल के पुष्प में काटे रहते ही हैं। कड़वी औषधि के समान मैंने प्रकाशन के लिये प्रयत्न किया। कथा लम्बी है प्रकाशक कोई मिला नहीं। सबने कहा—सकीर्तन भवन से ही प्रकाशन हो।' वाद विवाद के पश्चात् मैंने कहा—'अच्छा हो।' वस, फिर क्या था होने लगा धूम धड़ाका। यह ला, वह ला, स्थान बना, उसे बुला, सराश यह कि पूरी गृहस्थी जुटने लगी। पास में पैसा नहीं था। काम आरम्भ कर दिया, सभी काम ऐसे ही आरम्भ हुए और सब प्रभु के प्रताप से पूरे भी हुए। यही एक मात्र भरोसा था। जिस समय भागवती कथा का कार्य आरम्भ हुआ था, उस समय कागद की कतरन मिलनी दुर्लभ थी। बीच में कितने कितने विघ्न आये। कितनी २ असुविधायें हुईं। भगवान् ने व्यवहार की कैंसी कैंसी लीलायें दिखाई, ये सब बातें बड़ी लम्बी है, क्षुद्र हैं, व्यावहारिक हैं। कथा कीर्तन प्रेमी बन्धुओं को इनसे बचते ही रहना चाहिये। इसलिये इन सब बातों को मैं छोड़ देता हूँ। इतना ही कहना चाहता हूँ कि साल भर में तो नहीं, डेढ़ साल में हम पूरे १२ खण्ड निकाल सके। जिनकी ऐसी शक्का थी, कि कहीं हमारे रुपये खटाई में न पड़ जायें उनकी शक्का निर्मूल हुई। १२ खण्डों के जितने रुपये उन्होंने

दिये थे उनकी प्रतियाँ उन पर पहुँच गई । मुझे इस बात का हर्ष है कि इस ग्रन्थ को साधारण से लेकर बड़े बड़े विद्वानों तक ने सराहा । मुझे तो अपने किये का पारिश्रमिक मिल गया । अब मेरी पाठको के चरणों में यही प्रार्थना है, कि वे ऐसा आशीर्वाद द जिससे यह ग्रन्थ पूरा हो जाय ।

मुझे ही इसके प्रकाशन का झंझट करना पड़ता है, इससे मुझे बड़ी असुविधा है । यह नीरस और मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य भवान् ने मुझे क्यों सौंपा, इसे वे ही जान । अब तक तो बहुत ही असुविधायें रही । अब कुछ परिस्थिति अनुकूल आई है, अब हमें कागद प्रतिमास स्याई मिल जायगा । प्रबन्ध का कार्य भी एक सज्जन ने अपने ऊपर ले लिया है । ५ हजार रुपये श्रृण रूप में उन्होंने अगले खण्डों के लिये दिये हैं, इस प्रकार मेरी आधी से अधिक असुविधायें दूर हो गई । अपाई की उचित व्यवस्था होने पर प्रतिमास दो खण्ड निकाल सकें इसको व्यवस्था कर रहे हैं । सम्भव है इस व्यवस्था में हमें साल ६ महीने लग जायें ।

स्थान स्थान पर इसकी कथायें होती हैं । नित्य ही बहुतों के पत्र आते हैं, आप समय से पुस्तक क्यों नहीं निकालते । क्या आपका हमारी उत्सुकता का अनुभव नहीं होता ? अब मैं कैसे कहूँ, कि मुझे अनुभव नहीं होता । लिखने वाले सज्जन यदि लेखक होते तो उन्हें पता चलता कि लेखक अपनी कृति को क्यों देखने के लिये कितना लालायित कितना उत्सुक रहता है । पाठको से अधिक प्रकाशन की उत्सुकता तो मुझे है । इस भागवती कथा के पीछे मेरा तो सब कुछ बदल गया । न जैसा पहिले भजन, पूजन, पाठ करता था वैसा भजन पूजन पाठ ही होता है । पहिले भगवन्नाम के अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द मुख से निकलता ही

नहीं था। अब व्यवहार में अत्यन्त-तन्मय हो जाने के कारण बीच-बीच में बहुत से व्यावहारिक शब्द स्वतः ही निकल जाते हैं, बुद्धि व्यवसायात्मिका हो गई है। फिर भी मेरी इच्छा है भागवती कथा का प्रकाशन बन्द न हो। प्रातःसास दो-दो खण्ड प्रकाशित हो सकें। प्रभु को काराना क्या है उसे तो वे ही जानें। परोपकार की दृष्टि से नहीं, मुझे तो कथा कीतन को धूमधाम में आनन्द आता है। सबत्र भगवन्नाम कीर्तन का प्रचार हो स्थान-स्थान पर अखण्ड कीर्तनो का आयोजन हो। सभी भाषाओं में भागवती कथा की जाय। जहाँ-जहाँ से भागवती कथा प्रकाशित हो वहाँ-वहाँ अखण्ड कीर्तन भी हो। ५, ६ वर्ष पूर्व जब दक्षिण की यात्रा में हम गये थे, गुदूर में श्री रामनाथ क्षेत्र में श्री सीताराम मन्दिर में अखण्ड कीर्तन आरम्भ हुआ था। वह अभी तक चल रहा है। अब वहाँ से तेलगु में भागवती कथा का अनुवाद भी प्रकाशित होने लगा है। प्रथम खण्ड छपकर हमारे पास आ गया है। १।) में वे किसी प्रकार भी नहीं छाप सके। विना जिल्द की २।) और सजिल्द की २।) दक्षिणा उन्होंने रखी है। हमें आशा है कि इसी प्रकार गुजराती, मराठी, बङ्गला, तामिल अंग्रेजी आदि भाषाओं में भी उसके अनुवाद निकलेंगे और साथ ही वहाँ अखण्ड कीर्तन का भी आयोजन होगा। करने कराने वाले वे ही प्रभु हैं, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अन्त में मुझे पाठको से यही प्रार्थना करना है, कि यदि आपको भागवती कथा में रस आता है, तो आप उसका आस्वादन अकेले न करें। मीठी वस्तु को बाँटकर खाना चाहिये। अपनी पुस्तक को दूसरों को पढ़ने को दें। अपने आस-पास के रहने वाले को बुला कर मिल कर कथा सुनें। अपने इष्ट मित्रों को इसके स्थाई ग्राहक बनावें। जो समर्थ हो

वे अपने परिवार में इस पुस्तक को अवश्य रखें। क्योंकि दच्चे कहानियों के लोभ से इन्हें पढ़ेंगे, तो उनके धार्मिक भावों की अभिवृद्धि स्वतः ही होगी। भारत धर्मप्रधान देश है। इसमें धर्म सिखाया नहीं जाता। यहाँ के जलवायु के कारणों में ऐसे भाव भरे हैं कि उनसे स्वयं धार्मिक प्रवृत्ति होती है। केवल प्राचीन आख्यानो से उन्हें जागृत करना है, स्मरण दिलाना है।

अन्त में मेरी सभी भाई बहिनो के चरणों में प्रार्थना है कि मैं लोहे का कोल्हू ही बना रहूँ कि जिसमें से निकले तेल से दूसरे तो लाभ उठायें, वह सूखाही बना रहे। मेरे हृदय में भी सरसता का संचार हो, मुझे भी भागवत और भगवद्भक्तों की कथाओं में अनुराग हो। मेरी भी नामगान में यथार्थ रुचि हो। मैं भगवान् के लिये रोऊँ। मेरी भी फूटी आँखें गीली हों। मेरे भी शुष्क हृदय में प्रेम की टीस उठे। मेरा भी मन माधव की र में सिहर उठे। बोल दे भक्त और भगवान् की जय।

छप्पय

हे हरि ! कव ये नयन रहें मद महँ मदमाते ।
 श्रवण श्रवण कव करें कथा रस महँ सरसाते ॥
 कव होवे हिय द्रवित रूप रस महँ झूब्यो नित ।
 निरखि अलौकिक छटा छवयो कव रहे कठिन चित ॥
 कव हौं धायल सो बन्यो हाय हाय डकराउँगो ।
 कव सब तजि हिय हुलसि के, वृन्दावन कूँ जाउँगो ॥

ध्रुवजी का तपस्या के निमित्त बदरिकाश्रम गमन

(२४६)

आत्मस्वप्नपत्यसुहृदो बलमद्भकोश-

मन्तःपुरं परिविहारभुवश्च रम्याः ।

भूमण्डलं जलधिमेखलामाकलय्य

कालोपसृष्टमिति स प्रययौ विशालाम् ॥*

छप्पय

आये निज पुर करे यज्ञ बहु वैभव वारे ।

पुष्प भोगतें पाप यज्ञ तप त सब जारे ॥

सुत, दारा, धन, धान्य जानि नश्वर सब त्यागे ।

राज पुत्रकूँ साँपि सतत तपमे ई लागे ॥

करे सुकृत सब सुख लहे, फिरि ध्रुव वनवासी भये ।

तजि सबरे गृह भोग सुख, बदरी वन कूँ चलि दये ॥

ससारी भोग यदि सुख बुद्धि से भासक्त होकर भोगे जायें
तो वे बन्धन के हेतु हैं उनसे ससार का आवागमन और

ॐ मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुर जी ! ध्रुवजी अपने शरीर स्त्री,
पुत्र, मित्र, सेना, सम्पत्ति सम्पन्न कोश, अन्य पुर, रमणीय विहारभूमि
तथा समुद्र ही है मेखला जिसकी ऐसी पृथिवी के राज्य आदि सभी को
कालकवलित समझ कर या करने बदरीवन को चले गये ।”

दृढतर होता जाता है, किन्तु यदि वे ही पुण्य क्षय करने निमित्त, अनासक्त भाव से भगवत् प्रीत्यर्थ धर्मपूर्वक भी जाय तो उनसे पुनरावर्तन नहीं होता। वे क्षेत्र में बौने प भी उसी प्रकार का अकुरित नहीं होते, जैसे भुने हुए दा उर्वरा भूमि में 'यत्नपूर्वक बौने पर भी' उत्पन्न नहीं हो उनमें अकुर नहीं फूटते। वर्णाश्रम धर्म त्यागमय है, इसमें प पग पर त्याग की महत्ता है। बाल्यकाल में गृह को त्यागकर गुरुकुल में निवास करो। वहाँ भोगों को त्यागो, सुख को त्याग मान अपमान को त्यागो, रात्रि दिन गुरु की सेवा करते हुए अपने मनोबल को त्यागते हुए महात्याग की तैयारी करने लिये ज्ञानार्जन करो। फिर आकर दारग्रहण स्त्री का सग्र करो। यह सग्रह भी भोग के लिये नहीं, त्याग के लिये। प महायज्ञ नित्य प्रति करके सम्पूर्ण भूतों के निमित्त कुछ न कुछ त्याग करो। देवता पितर तथा ऋषियों के ऋण से उच्छ्रण यज्ञादिक करके देवऋण से श्राद्धतर्पण और पुत्रोत्पादन के पितृऋण से, और वेदाध्ययन ज्ञानार्जन करके ऋषिऋण उच्छ्रण होना पड़ता है। जब उच्छ्रण हो गये, पुत्र के भी पु हो गया तो घर, स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, सम्पत्ति, नगर, परिवार सभी को त्याग कर वनवासी बन जाओ। ग्राम्य अन्न व भी न खाओ। वन के फल मूलों पर ही निर्वाह करो किन्तु वहाँ भी यज्ञादि धर्म तथा काया को शोधन करने, वा तप का तो अनुष्ठान करते ही रहो। अन्त में उन सबको त्या कर महात्याग की दीक्षा ले लो। परिव्राजक बन जाओ। अलि सन्यास, वीर सन्यास दण्ड सन्यास, जो जिसके भी अधिकारी उसी को ग्रहण करके इस लोभ को ही नहीं आवागमन के चक्के को ही त्याग दो। अर्थात् त्याग की भावना को भी त्याग क

निर्मुक्त बन जाओ ।

महामुनि मंत्रेयजी कहते हैं—'विदुरजी ! ध्रुव ने ५ वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्मोपाजित तप के प्रभाव से श्रीहरि का साक्षात्कार किया था । भगवत् दर्शनों से उनके वेदमय शस्त्र के स्पर्शमात्र से ही उन्हें समस्त वेदशास्त्रों का ज्ञान हो गया था, फिर भी लौकिक रीति से उन्होंने वैदिक संस्कार कराके विधिवत् वेदाध्ययन किया । अपि और इत्या नाप की दो नारीरत्नों के साथ विवाह किया । उनमें पुत्र उत्पन्न किये । समस्त भूमण्डल का धर्मपूर्वक एकछत्र शासन किया । ३५ हजार वर्ष तक बिना बूढ़े हुए सासारिक भोगों को भोगते रहे । यज्ञादि करके ससार में अपना मश बढ़ाया, समस्त कर्मों को करके उन्हें कृष्णार्पण करते हुए वे उनके फलों में आसक्त नहीं हुए । जब उन्होंने ज्ञान दृष्टि से देखा, कि ध्रुव मेरा अन्त समय निकट आ गया है तो वे राज्य भोग आदि, से उपराम हो गये । यदि भोगों में उनकी आसक्ति होती, तो उन्हें छोड़ ही नहीं सकते थे, विवश होकर यदि छोड़ना पड़ता तो उन्हें महान् कष्ट होता, किंतु वे तो सब कार्य अनासक्त होकर करते थे । अतः उन्हें इन ससारी पदार्थों का मोह त्यागने में तनिक भी कष्ट नहीं हुआ । उन्होंने समस्त सासारिक सुख ऐश्वर्य और राज्य को उसी तरह त्याग दिया जैसे सप अपनी कंचुली को त्याग देता है । उन्होंने विचारा—'क्षत्रिय होकर मुझे घर पर खड़े पर पड़े पड़े इस शरीर को नहीं त्यागना चाहिये । क्षत्रिय की दो ही मृत्यु सर्वश्रेष्ठ बताई है, या तो धर्म युद्ध में लड़ते लड़ते सम्मुख शत्रु के द्वारा मारा जाय या वन में जाकर योगाग्नि से इस शरीर को भस्म करदे ।'

युद्ध में तो उन्हें परास्त करनेवाला कोई भूमण्डल पर था ही नहीं, अतः उन्होंने उसी उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया,

जिसमें जाकर धर्मात्मा ब्रह्मापि राजपि फिर लौटते नहीं। जिस दिशा में समस्त धर्मात्मा पुरुष अपने प्राण त्यागने के निमित्त म्रणादि काल से जाते रहते हैं।

अन्त समय समझकर उन्होंने अपने पुत्र को भूमण्डल के चक्रवर्तिपद पर स्वयं अभिषिक्त कराया और वे सबसे अनुमति लेकर विशालापुरी को जाने के लिए उद्यत हुए। “महाराज ध्रुव राज्य पाट छोड़ कर वदरीवन जा रहे हैं” यह बात की बात में समस्त देशांतरो में फैल गई। प्रजा के लोग जो उनके राज्य में परमसुखी थे, जिनका ध्रुवजी अपने सगे पुत्रों की भाँति पालन करते थे वे उनके समीप आ आकर रोने लगे और कहने लगे—“प्रभो ! आप हमारा त्याग न करें, इसी प्रकार सदा हमारा पालन करते रहे ! अन्तःपुर की स्त्रियाँ भी रो रही थी, वि महाराज, हमें यहाँ न छोड़ें। बूढ़ी माता ध्रुवजी के साथ चलने का आग्रह कर रही थी; किन्तु ध्रुवजी ने अपना चित्त सब की ओर से हटा लिया था। सबको सब प्रकार से समझा-बुझाकर समस्त प्रजा को रोती छोड़कर वे अपने नगर से निकल पड़े इस सम्पूर्ण प्रपञ्च को वे मन से मिथ्या और गन्धर्व-नगर के समान मिथ्या भासने वाला समझते हुए सब की ममता छोड़कर चल पड़े। उन्होंने भूमण्डल का समस्त राजपाट, सभी सासारिक सुखों को शरीर से ही नहीं मन से भी त्याग कर दिया था। इन सब को त्याग कर, भुमुक्षुओं की एकमात्र शरण्य, ऋषि मुनियों से सेवित श्री वदरीवन की पावन भूमि में वे पहुँच गये जब विशालापुरी के निवासी ऋषि मुनि और सिद्धों ने सुन कि राजपि ध्रुव अपना राजपाट छोड़कर वदरिकाश्रम में तप करने आये हैं, तो उन्होंने बड़े प्रेम से ध्रुवजी का स्वागत सत्कार किया। उनकी कुशल पूछी कन्द मूल फल खाने को दिये और

भगवती अलकनदा के निकट एक शान्त एकान्त स्थान में उनके लिये पराङ्कुटी बना दी।

वहाँ पहुँच कर ध्रुवजी उसी प्रकार प्रसन्न हुए, जैसे कोई पिजड़े का पक्षी बन्धन से छूट कर शरण्य में जाकर प्रसन्न होता है, जैसे मछली अगाध जल में पहुँच कर प्रमुदित होती है, जैसे कन्या सत्कुल में पहुँच कर सुखी होती है। विशालापुरी की सपोमय भूमि में उनका चित्त स्वतः ही शान्त हो गया था। उन्होंने कलकलनितादिनी समस्त ग्रथसहारिणी, विष्णुपादाब्ज सभूता भगवती अलकनन्दा में जाकर विधिवत् स्नान किया। फिर शुद्ध चित्त होकर कुश कास के बने आसन पर, मृग चर्म और वल्कल-वस्त्र बिछा कर बैठे। तदनन्तर उन्होंने प्राणों को जीतकर मन और इन्द्रियो का निरोध किया फिर अविच्छिन्न रूप से भगवान् के स्वरूप का चिन्तन करते करते समाधि में ऐसे तल्लीन हुए कि उन्हें ध्याता ध्येय तथा ध्यान का भान ही न रहा। वे आनन्द के अथाह सागर में निमग्न हो गये।

उस भक्ति की भावमय समाधि में सदा भावित रहने के कारण उनके दोनों कमल नेत्रोंसे निरंतर प्रेमाश्रु बहते रहते थे। ज्यो-ज्यो आँखों में आँसू बहते थे, त्यो-त्यो हृदय द्रवीभूत होता था।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी! जब तक आँखों से प्रेमाश्रु नहीं बहते तब तक हृदय पिलघता नहीं। करुणा उत्पन्न नहीं होती। जिनकी आँखें सूखी रहती हैं, उनका हृदय भी प्रायः शुष्क तथा रूखा ही बना रहता है। ऐसे लोग ज्ञानाभासी भले ही बन जायें, भक्ति से तो वे सदा दूर ही बने रहते हैं। हृदय जब पिघलता है, तो वही आँसू बन कर बाहिर आता है। कुछ ढोंगी आँसुओं के स्थानों में अम्यासवश मीड माडकर पानी निकाल लेते हैं, वे तो दम्भी हैं, उनकी मुखाकृति से ही स्पष्ट हो

जाता है, यह सब ढोंग है। हृदय के निकले हुए अश्रुओं का भी पापाण-हृदय पर भी प्रभाव पड़ता है। हृदय तो हृदय की भाषा को समझ जाता है। ध्रुवजी की आँखें सदा प्रेमाश्रु ही बहाती रहती थी। उनके सम्पूर्ण शरीर में रोमाञ्च हो जाते। फुहुरी आते ही शरीर के रोम उसी प्रकार खड़े हो जाते जिस प्रकार कुपित हुई स्याही के शरीर में काँटे खड़े हो जाते हैं। अब वे प्रेम में अपने आपको ऐसे भूल गये कि उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं रहा, कि मैं पहिले कभी राजा रहा था। मैं स्वायंभुव मनु का पौत्र तथा महाराज उत्तानपाद का पुत्र हूँ, मेरा नाम ध्रुव है। अब तो वे प्रेममय बन गये। भगवान् का ध्यान ही उनका सच्चा स्वरूप हो गया।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी! इस प्रकार ध्रुवजी निरन्तर भगवान् के ध्यान में मग्न रहने से देश काल अवस्था सभी से ऊपर उठ गये। वे भगवत् चिंतन में सदाकार हो गये।

छप्पय

वदरीवन' महँ जाय अलकनंदा में न्हाये ।
 ऋषि मुनि दीन्हे कन्द, मूल, फल तेई खाये ॥
 रहे तहा, ध्रुव करें साध्यहित नित प्रति साधन ।
 प्रेम भाव महँ मग्न निरन्तर हरि आराधन ॥
 परम प्रेम की सब दशा, स्वतः प्राप्त तिनकूँ भई ।
 द्रवित हृदय सागर वन्यो, आखँ वर्षा चनि गई ॥

ध्रुवजी की ध्रुवलोक प्राप्ति

(२४७)

स ददर्श विमानाग्रयं नमसोऽवतरद् ध्रुवः ।
विभ्राजपद्मदशो राकापतिमिवोदितम् ॥
परीत्याम्यन्यं विष्ण्याग्रयं पार्षदावभिन्द्य च ।
इयेप तदधिष्ठातुं विभ्रद्रु पं हिरण्मयम् ॥*

(श्री० भा० ४ स्क० १२ आ० १६, २६ श्लो०)

छाप्य

एक दिन लख्यो विमान उतरतो नभते आवत ।
चकाचौंघ सी करत छटा चहुँ दिशि छिटकावत ॥
अरुण कमलदल नेत्र निहारे पार्षद हरि के ।
करि प्रनाम ध्रुव उठे तुरत आये ढिग उनिके ॥
ध्रुव ! जीत्यो हरिपद तुमनि, बोले नद सुनन्द तब ।
भेज्यो दिव्य विमान हरि, चढे करें नहिं देर अब ॥

जो भगवान् की शरण हो गया है, सब कार्य जो उन्ही की प्रीति के निमित्त करता है, सदा उन्ही का चिन्तन करता रहता

~~~~~  
\* महामुनि मंत्रेय कहते हैं—“विदुरजी ! एक दिन ध्रुवजी ने चन्द्रमा के समान दशो दिशाओं को आलोकित करता हुआ, एक श्रेष्ठ विमान आकाश से उतरता हुआ देखा (विष्णु पार्षदों के कहने पर) ध्रुवजी ने उस विमान श्रेष्ठ की वन्दना तथा प्रदक्षिणा करके भगवान् के नन्द सुनन्द दोनों पार्षदों को प्रणाम किया, और हिरण्मय स्वरूप धारण करके उस पर चढ़ने को उद्यत हुए ।”

है, ऐसे अनन्य भक्त की भगवान् को भी स्वयं बड़ी चिन्ता होती है। वैसे पापात्मा पुण्यात्मा पुरुष को धर्मराज यम के दूत लेने आते हैं। पुण्यात्मा को सौम्य भाव से सौम्य रूप से ले जाते हैं, पापात्मा को विकट रूप से गर्जन तर्जन करते हुए, डराते धमकाते दुख देते हुए ले जाते हैं। जो भगवान् के भक्त हैं, उन्हें वैकुण्ठ के विष्णु पार्षद ले जाते हैं, किन्तु जो अनन्य हैं, उनको लेने के लिये या तो भगवान् स्वयं आते हैं या अपने प्रधान पार्षद नन्द सुनन्द को भेजते हैं। वे भगवान् के प्रतिनिधि बन कर ही आते हैं।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! विशालापुरी में ध्रुवजी बड़े आनन्द के साथ भगवत् ध्यान में निमग्न रहते थे। एक दिन उन्होंने ज्यों ही आँख खोलकर आकाश-मण्डल की ओर देखा त्यों ही सहस्र सूर्य चन्द्रमा के समान एक बड़ा ही देदीप्यमान प्रकाश उन्हें अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। उसके अपूर्व आलोक से दशो दिशायें आलोकित हो रही थी। ध्रुवजी ने देखा यह तो दिव्य विमान है। दूरसे पहिले उन्हें कोई प्रकाशमान ग्रह सा दिखाई दिया, ज्यों ज्यों वह समीप उतरता आता था त्यों-त्यों उसकी वस्तुएँ स्पष्ट दिखाई देती जाती थी। अब ध्रुवजी को उसमें दो दिव्य पुष्प दिखाई दिये। कुछ और उतर आने प्रतीत हुआ वे दोनों चतुर्भुज हैं। गदा का सहारा लिये हुए खड़े हैं। उनका सुन्दर सुहावना सुगन्धयुक्त श्याम शरीर है। चारों भुजाओं में शम्भु चक्र गदा और पद्म धारण किये हुए हैं। वे विशोरावस्थापन्न हैं। कमल के समान मिले हुए उनके बड़े बड़े रसीले नेत्र हैं। उनके वस्त्राभूषणों की चमक दमक से सम्पूर्ण विमान आलोकमय बना हुआ है। उनके मस्तक प मुकुट, कानों में कुण्डल, गले में हार, बाहुओं में अगद और बाजू

बन्द शोभित हो रहे है। उनके दिव्य आभूषणों के चाकचिक्य से उनकी ओर देखना असह्य हो गया है। ध्रुवजी समझ गये ये भगवान् वेंकुण्ठनाथ के प्रधान पार्षद हैं, अतः वे सभ्रम के साथ उनका स्वागत करने के लिये जैसे बैठे थे वैसे ही उठ खड़े हुए। वे प्रेम में ऐसे विह्वल हो गये, कि उनकी पूजा में पहिले पाद्य दिया जाय या अर्घ्य उन्हें इसका भी ध्यान नहीं रहा। बस, ये भगवान् के है, उनके प्रधान पार्षद हैं अतः बार बार 'जय जय श्रीकृष्ण' कह कहकर उन्हें गद्गद कण्ठ से सिर झुका कर बार बार प्रणाम करने लगे।

नन्द सुनन्द दोनों पार्षदों ने देखा—ध्रुवजी का चित्त इषाम-सुन्दर के चरणारविन्दों में ही लगा हुआ है, उन्हीं के जगन्मगल मनोहर नामों का वे निरन्तर उच्चारण कर रहे हैं। अत्यन्त विनीत होने के कारण जो हाथ जोड़े सिर झुकाये दीन भाव से पार्षदों के सम्मुख खड़े हैं। उनको ऐसी नम्रता को देखकर भगवान् के पार्षद अत्यन्त सन्तुष्ट हुए और बड़ी ही मधुर वाणी से ध्रुवजी की प्रशंसा करते हुए उनसे कहने लगे—राजन् ! हम निखिल जगत्त्रियन्ता भगवान् शाङ्ग पाणि श्री हरि के दूत हैं।

ध्रुवजी ने अत्यन्त विनीत भाव से कहा—“हे देवप्रवरो ! आपके वेपथूषा और तेज प्रभाव से ही मैं समझ गया था, कि आप भगवान् के परम अन्तरङ्ग पार्षद हैं। आपने मेरे ऊपर किस कारण कृपा की, इसे यदि आप उचित समझे, तो मुझसे कहे।”

यह सुनकर मुस्कुराते हुए विष्णु पार्षदों ने कहा—महाभाग ! हमें भगवान् ने इस विमान के सहित इसलिये भेजा है, कि हम आपको अत्यन्त सत्कार के सहित विष्णुपद ले आवें।”

ध्रुव ने आश्चर्य की मुद्रा प्रकट करते हुए कहा—“मेरे ऐसे

भाग्य कहाँ जो भगवान् ने मुझे इतना मान दिया है, मुझे इस प्रकार स्मरण किया है ?”

पापंदो ने कहा—“महाराज ! ऐसी विनम्रता यह आपके अनुरूप ही है। आपने तो ५ वर्ष की अल्पावस्था में अच्युत को प्रसन्न कर लिया था। जिस विष्णुपद को कोई भी नहीं जीत सकता उसे आपने ५ वर्ष की अवस्था होने पर केवल ६ महीने के तप से ही जीत लिया। राजन् ! वह विष्णुपद साधारण स्थान नहीं है। तीनों लोको को प्रकाश प्रदान करने वाले सूर्य चन्द्रमा भी जिनका आश्रय लेकर घूमते हैं। जितने ग्रह, नक्षत्र और तारागण हैं, वे भी सदा उसी की प्रदक्षिणा करते रहते हैं उस परम पद के आप अधीश्वर हो जायेंगे। आज से वह आपके नाम से विख्यात होगा। उसे अब सब लोग ध्रुवलोक या ध्रुवपद कहा करेंगे। उस तीनों लोक से वन्दित पूजित और सत्कृत लोक को तुम्हारे पिता पितामह भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसी पद का आज से आप अधिकार ग्रहण करें। इसी लिये स्वयं भगवान् ने इस विमान को आपके लिये भेजा है और हमें आज्ञा दी है, कि हम आपको बड़े सत्कार के सहित ले आवें। हे आयुष्मन् ! अब आप विलम्ब न करें, चटपट इस पर चढ़ जायें और खटपट हम बल दें और भटपट उस पद पर पहुँच जायें।”

इतना सुनते ही ध्रुवजी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उन्हें महाप्रस्थान करना है इस पृथिवी मण्डल को सदा के लिये छोड़ना है, भगवान् के परम दिव्य विमान पर चढ़ना है, अतः उन्होंने शीघ्रता के साथ विष्णुपदी भगवती अलकनन्दा में स्नान किया। फिर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर बदरीवनवासी ऋषि मुनियों के चरणों में जाकर प्रणाम किया और उनसे इस लोक

त्यागने की आज्ञा मांगी। ध्रुवजी की ऐसी बात सुनकर पियों को हर्ष भी हुआ और ध्रुवजी से वियोग हो रहा है। लिये दुःख भी हुआ। उन्होंने ध्रुवजी को प्रसन्न मन होकर उनकी आशीर्वाद दिये। सब ऋषि मुनि ध्रुवजी के महाप्रस्थान। देखने के लिये बड़े कौतूहल के सहित विमान को चारों ओर घेर कर खड़े हो गये। दिव्य विमान भूमि का स्पर्श नहीं करता। अतः वह अंधर ही आकाश में खड़ा था। दोनों ओर द और सुनन्द अपनी अपनी गदा के सहारे से खड़े थे। ध्रुवजी व उस पर चढ़ने को उद्यत हुए।”

यह सुनकर विदुरजी ने पूछा—“भगवन् ! सभी लोग परलोक प्राप्ति करते समय इस पांचभौतिक शरीर को त्यागरूप दिव्य शरीर से जाते हैं, तो क्या ध्रुवजी ने भी अपना मानुषीय शरीर त्याग दिया था ?”

इस पर हँसते हुए मंत्रेय मुनि कहने लगे—“विदुरजी ! होने भगवान् को अपने हृदय में धारण कर लिया है उनका यह शरीर विन्मय बन जाता है। उसे छोड़े, न छोड़े, उनकी चिन्ता के ऊपर निर्भर है। ध्रुवजी ने तो काल भी जीत लिया उनके भी सिर पर पैर देकर वे इसी शरीर से ध्रुवलोक को गये।”

विदुरजी ने पूछा—“महाराज, काल के सिर पर पैर कैसे पड़े ?”

मंत्रेय मुनि ने कहा—“विदुरजी ! जब काल ने देखा ध्रुवजी इस लोक के भोग समाप्त हो गये हैं वे परलोक प्रस्थान करने उपक्रम कर रहे हैं, तब तो काल शरीर रखकर मूर्तिमान् रूप का पता हुआ ध्रुवजी के समीप आया। उसे सिटपिटाये

हुए खड़े देखकर ध्रुव ने पूछा—“कहो भाई ! कुछ कहना चाहते हो ? क्या बात है ?”

डरते डरते उसने कहा—“प्रभो ! आप भगवद्भक्त हैं, सुना भगवान् के भक्त मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते । वे सब का सम्मान करते हुए लोकमर्यादा को बनाये रखते हैं ?”

ध्रुवजी ने हँस कर कहा—“भैया, सीधी तरह अपना अभिप्राय कहो । द्वाविड़ो प्राणायाम क्यों कर रहे हो ? तुम चाहते क्या हो ?”

काल ने कहा—“महाराज ! मैं सबका अन्त करने वाला काल हूँ । मेरा नाम मृत्यु है । पृथिवी के जो भी प्राणी परलोक जाते हैं, मुझे ग्रहण किये बिना कोई नहीं जाता । इसी लिये इस लोक का नाम मर्त्यलोक है । आपसे तो मैं कैसे कहूँ, मेरा साहस नहीं होता कि आप इस शरीर का त्याग करें, किन्तु लोकमर्यादा की रक्षा तो आपको करनी ही चाहिए । मेरा उपयोग आप करें, मुझे व्यर्थ न बनावें ।”

यह सुनकर ध्रुवजी मुस्कराये और बोले—“अच्छी बात है भैया ! तुम भी अच्छे अवसर पर आ गये । तुम्हारा भी मुझे सत्कार करना ही है । यहाँ विमान के पास बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ ।”

मृत्यु बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवद्भक्त ने मेरा अपमान नहीं किया, वह इस आशा से बैठ गया कि ज्यों ही ये विमान पर आरुढ़ होंगे, मैं इनके शरीर में प्रवेश कर जाऊँगा, इनका यह पांच भौतिक शरीर मेरे अधीन होकर यहाँ निर्जीव पड़ा रह जायगा, ये दिव्य रूप से विमान पर चढ़कर चले जायेंगे । इसी आशा से वह बैठा रहा ।

इतने में ही ध्रुवजी सब ऋषिमुनियों को प्रणाम करके शीघ्रता से आये। विमान तो ऊँचा था। इसलिये भट से मृत्यु के सिर पर पैर रखकर फट से विमान में चढ़ गये और चट से सर-सर करके उड़ गये। मृत्यु अपना सा मुँह बनाये देखता का देखता ही रह गया, कि ध्रुवजीने अच्छा मुँह सीढ़ी बना लिया।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—'विदुरजी ! भगवान् के भक्तों की ही ऐसी सामर्थ्य है, कि वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर चले जाते हैं, उसकी कुछ भी चिन्ता नहीं करते।'

इधर सुवर्ण के समान जाज्वल्यमान शरीर से विमान पर चढ़कर जब ध्रुवजी चलने लगे तब स्वर्गीय देवताओं ने उनके ऊपर नन्दनकानन के दिव्य पुष्पों की वृष्टि की। आकाश में देवताओं द्वारा दुन्दुभि, मृदंग, पणव आदि वाद्य बजाये गये। अप्सराये नृत्य करने लगी, गन्धर्व गाने लगे, सभी मिलकर ध्रुवजी का जयजयकार करने लगे।

जब ध्रुवजी विमान से स्वर्ग जा रहे थे, तो उन्हें अपनी माता का स्मरण हो आया और सोचने लगे—“जिस माता के सद्गुणों से मैंने भगवत् आराधना करके श्रीहरि का साक्षात्कार किया तथा दुर्लभ विष्णु पद प्राप्त किया, उस माता को मर्त्य-लोक में ही त्याग कर अकेले स्वर्ग जाना मेरा अनुचित है।” भगवान् के पार्षद तो सर्वज्ञ होते हैं, वे ध्रुवजी के मनोभाव को समझ गये और हँसते हुए बोले—“महाभाग ! आप चिन्ता न करें। जिसने आप जैसे नररत्न को उत्पन्न किया है वह मर्त्यलोक में कैसे रह सकती है। यह देखिये ऊपर आपकी माता आपसे भी पहिले उसी लोक को दिव्य विमान से जा रही है।” इतना कहकर ऊपर जाते हुए सुनीति देवी के विमान को पार्षदों ने दिखाया। उसे देखकर ध्रुवजी को अत्यधिक प्रसन्नता हुई।

अब तो ध्रुवजी का विमान अत्यन्त वेग से ऊपर उड़ रहा था। वह सूर्य आदि ग्रहों को भी नीचे छोड़ता हुआ ऊपर जा रहा था, मार्ग में उपदेव देव, ऋषिमुनि ध्रुवजी का जयजयकार करते जिस लोक में होकर भी वे जाते वही उनका धूमधाम से स्वागत होता, मालायें पहिनाई जाती और स्वर्गीय दिव्य पुष्पों की उनके ऊपर वृष्टि होती।

मंत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी, इस प्रकार ध्रुवजी सबके द्वारा सर्वत्र सत्कृत हुए, त्रिलोकी को पार कर गये। फिर सप्त-ऋषियों के मण्डल से भी ऊपर श्रीहरि के परमधाम विष्णुपद में जाकर वहाँ के अधीश्वर बनकर सुखपूर्वक रहने लगे।”

### छप्पय

आज्ञा सबतैं लई चढ़ूँ ध्रुव जिही विचारैं ।  
 आयो तवई काल प्रभो ! मोक्षूँ स्वीकारैं ॥  
 बोले ध्रुव—‘तू बैठि मान राखूँ तेरोऊ ।  
 भक्त करें सत्कार चाहिँ आवे ढिग कोऊ ॥  
 मृत्यु मूर्च्छिपद दै चढे, हरि विमान चट चलि दयो ।  
 अपनी सो मोहड़ो करघो, मृत्यु खिस्यानो रहि गयो ॥

# ध्रुवजी का महत् माहात्म्य

( २४८ )

नूनं सुनीतेः पतिदेवताया—

स्तपः प्रभावस्य सुतस्य तां गतिम् ।

दृष्ट्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो—

नैयाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपाः ॥\*

(श्रीभाग० ४ स्क० १२ अ० ४१ श्लो०)

छप्पय

ध्रुव जोत्यो हरि धाम जाइ नहि पापी पावें ।

समदरसी शुभ शान्त शुद्ध जन ई जहें जावें ॥

देव हु जिनके परम पुण्य को पार न पाये ।

गुरु हू गुरुता त्यागि शिष्य गुन गौरव गावें ॥

धन्य धन्य ध्रुव धन्य तब, जननी मातु सुनीति है ।

धन्य हृदय तुव जासु महैं, प्रभुपद पङ्कज प्रीति है ॥

जिन पर प्रभु प्रसन्न हो गये, उन्हें फिर ससार में प्राप्प पदार्थ कौनसा रह गया । जिन्होंने प्रभुप्रेम को प्राप्त नहीं किया उन्होंने

~~~~~

ॐ मंत्रेय मुनि कहते हैं—'विदुरजी ! ध्रुवजी के प्रभाव का गान करते हुए उनके गुरु नारदजी ने कहा है, कि निश्चय ही सुनीति देवी अपने पति को देवता मानने वाली थी । जिनके पुत्र ध्रुवजी को उनकी तपस्या के फल से वह गति प्राप्त हुई जिसे भागवत धर्मों के जानने वाले वेदवादी मुनि भी प्राप्त नहीं कर सकते, फिर इन नरपति राजाओं की तो बात ही क्या है ?'

प्राप्त हो क्या किया। वे पुरुष धन्य हैं, उन्हीं की माता यथार्थ में माता कहलाने योग्य है, उन्हीं का जग में जीवन सफल है, उन्हीं के पुरुषार्थ को पुरुषार्थ कहा जा सकता है जिन्होंने अपने भक्तिभाव से भगवान् को प्रसन्न कर लिया है, उनका कृपा प्रसाद प्राप्त कर लिया है वे ही वन्दनीय, पूजनीय और प्रातः स्मरणीय हैं, उनकी पवित्रता से ही यह जग अपावन होने पर भी पावन बना हुआ है, उनके विमल चरित्रों से ही दुःखमय ससार सुखमय बन गया है।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! ध्रुवजी के भाग्य को जितनी सराहना कीजिये, उतनी ही कम है, क्योंकि उन्होंने उस अक्षय विष्णुपद को प्राप्त किया जिसे वेदवादी मुनि भी अत्यन्त कठिनता के साथ अनेक जन्मों में प्राप्त कर सकते हैं, फिर पुण्यहीन तपस्या और सत्कर्मों से रहित साधारण लोगों की तो बात ही क्या, वे शरीर से कौन कहे मन से भी उस लोक की कल्पना नहीं कर सकते। उस ध्रुवलोक को प्रकाश के लिये सूर्य चन्द्रादि ग्रहों की अपेक्षा नहीं वह स्वयं ही अपने प्रकाश से प्रकाशित है। यही नहीं उसी के प्रकाश से त्रिलोकी में प्रकाश फैला हुआ है। सूर्य चन्द्र उन्हीं का आश्रय लेकर चक्कर काटते रहने हैं। उसमें कृष्णापण बुद्धि से निरन्तर शुभकर्म करने वाले पुरुष ही जा सकते हैं जो अन्य हिंसक, निर्दय, अशुचि, पापी प्राणियों के लिये दुर्विज्ञेय है, जिसमें समदर्शी, सात, शुद्ध, सरल अन्तःकरण वाले, सर्वोपकारी, सभी के हित में निरत रहने वाले ही रहते हैं, उस ध्रुवलोक की जितनी प्रशंसा की जाय, उतनी ही न्यून है। उस लोक को सुनीतिनन्दन महाराज उत्तानपाद के यशस्वी भगवत्परायण परम भागवत पुत्र ध्रुव ने ही प्रभु की प्रसन्नता से प्राप्त किया। वह लोक तीनों लोकों का

मुकुटमणि है, निर्मल चूडामणि स्वरूप है। अन्न मीजते समय जो गेहूँ की लाई में जब बेलों की दाँय चलाते हैं, तो बीच में एक खूँटा गाड़ देते हैं। उसी के आस-पास बेल घूमते रहते हैं। इसी प्रकार ध्रुवजी समग्र ग्रह, नक्षत्र तथा तारागण के मेढी भूत हैं। उनके सहारे ही ये सब घूमा करते हैं। यह सम्पूर्ण ज्योतिश्चक्र ध्रुव के ही सहारे स्थित है। ध्रुवजी आज भी आकाश में अपनी माँ सुनीति के सहित सबके उत्तर दिशा में दिखाई देते हैं। ध्रुवतारे समीप ही उनकी माता सुनीति का भी तारा स्पष्ट दिखाई देता है, वे निरन्तर अपनी भगवद् भक्ति के प्रकाश से प्रकाशित होते रहते हैं।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! हम पीछे ही बता आये हैं कि जो कोई परम महत्व का कार्य करता है, उसकी पूजनीय और सम्माननीय गुरुजन भी सम्मान करते हैं, उन्हें बड़ाई देते हैं। देखिये भक्त भगवान् के दर्शन को जाता है, किन्तु भगवान् स्वयं मधुवन में ध्रुवजी के दर्शनो के निमित्त आये। पुत्र पिता को आगे से लेने जाता है, किन्तु महाराज उत्तानपाद स्वयं अपने सुत को स्नेहवश आगे से लेने गये। शिष्य गुरु के गौरव और गुणों का गान करता है, किन्तु प्रचेताओं के सत्र में गुरुओं के भी गुरु स्वयं भगवान् नारद ने अपने शिष्य ध्रुव के गुणों का गान किया था। हरिगाथा के साथ ही साथ हरिदास ध्रुव के भी महत्व का बखान किया था।

इसे सुनकर विदुरजी बोले—“भगवन् ! देवर्षि नारद ने प्रचेताओं के यज्ञ में किस प्रकार ध्रुव के गुणों का गान किया था, इस वान को विस्तार के सहित बताइये। इसे सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ध्रुव के चरित्र को सुनते सुनते मेरी तृप्ति ही नहीं होती।”

यह सुनकर भगवान् भैरव बोले—“विदुरजी ! प्रचेताओं ने अपनी राजधानी ब्रह्मावत में प्रज्ञातट पर एक बड़ा भारी सत्र किया था । उस में हरिगुणगान करने को स्वर्ग से गन्धर्व आये थे । उसी समय में भगवान् नारद जी ने भगवान् की महिमा गाते गाते प्रमद्वश अपनी वीणा जो बजाते हुए ध्रुव के सम्बन्ध में यह गायन किया था । जिसे सुनकर सभी सभासद चकित तथा विस्मित हो गये थे । नारद जी ने अलाप भरकर यह गायन किया था—

(१)

सुनीती धन्य जगत के माही ।

जिनके लाल भक्त चूडामणि कोऊ जिन सम नाही ॥
क्रोधित सुत समभायो सब विधि सच्ची सीख सिखाई ॥
शिक्षा पाइ गये ध्रुव वनकूँ, अति मनमहँ हरपाई ॥
जप व्रत साधे प्रभु धाराधे, बन की मेवा खाई ॥
हरिपद पायो रोप गँवायो, लखि ध्रुव सुखदि सिहाई ॥

(२)

धन्य ध्रुव भक्तनि के सिर मोर ।

सौतेली माँ बागवाण ने वेध्यो हियो कुठौर ॥
क्रोधित हूँ वनकूँ चलि दीन्हे छोड़ी पितु की पौर ।
यालक हूँ हरि हियमे धारे, तजी आश जग और ॥
मधुवन गये मामि मेरी सिख, हरिजू आये दौर ।
दुर्लभ पद पायो जिहि जगमहँ पाइ सकै नहि और ॥

नारद जी अपने शिष्य का गुन गाते हुए कहने लगे—देखो—“जगत की समस्त ललनाओं में परम पति परायणा श्री सुनीति देवी ही हैं, जिनकी कोख से ध्रुवजी जैसे परम भगवद्भक्त

नररत्न उत्पन्न हुए। ध्रुवजी ने अपनी अल्प कालीन तपस्या के प्रभाव से जो उत्तमोत्तम गति प्राप्त की उसे बड़े बड़े सदाचारी, श्रतधारी ब्रह्मचारी वेदपाठी भी पाने में असमर्थ हैं, फिर निरन्तर विषय भोगों में ही फँसे रहने वाले राजाओं की तो बात ही क्या। ध्रुवजी की अवस्था ५ ही वर्ष की थी, इस छोटी सी ही अवस्था में सौतेली माता के चाववाणों से विद्ध होकर माधव को प्रसन्न करने मधुवन चले गये। मेरे उपदेश के अनुसार उत्तम उपासना की, जिसके द्वारा भक्तों के गुणगान से ही जीते जाने वाले उन अजेय अच्युत को अपने अधीन कर लिया। आश्चर्य की बात तो यह है, कि केवल ५ वर्ष की ही अवस्था में और बहुत तपस्या भी न करके केवल ६ महिने में भगवान् को प्रसन्न कर लिया और प्रसन्न करके वह पद पाया जिसे अन्य क्षत्रिय असह्यो वर्ष तपस्या करने पर भी सम्भव है प्राप्त न कर सके।" इस प्रकार ध्रुव का यशोगान करके नारद जी प्रचेताओं के स्रव से स्वेच्छापूर्वक चले गये।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! आपने मुझसे महाभागवत, साधु पुराणों के अग्रणी परमयशस्वी ध्रुवजी का चरित्र पूछा था, उसे मैंने अत्यन्त संक्षेप में आपके सम्मुख सुना दिया। अब आप और क्या पूछना चाहते हैं ?”

विदुरजी ने कहा—‘महाराज ! इस ध्रुव चरित्र श्रवण का माहात्म्य और सुना दोजिये, जिससे श्रोताओं की इसके श्रवण में रुचि हो, गान करने में प्रीति हो, और माहात्म्य सुनकर हृदय में उत्साह हो।’

इस पर शौनकजी बोले—“महाभाग विदुरजी ! भक्तों के चरित्र के माहात्म्य का वरण करने की शेष शारदा की भी शक्ति नहीं, फिर मैं तो एक साधारण पुरुष हूँ। ध्रुवजी का चरित्र धन

धान्य, पुत्र पौत्र यशकीर्ति को देने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला है। यह परम प्रशसनीय पापनाशक और पावन है, सुनने से स्वर्ग तथा ध्रुवलोक की प्राप्ति कराता है, प्रभुपादपद्मों में प्रीति बढ़ाता है, यह चरित्र विद्यार्थियों की विद्या की, धनार्थियों के धन की, पुत्रार्थियों के पुत्रों की, मनस्वियों के मान की, तपस्वियों के तप की, यशस्वियों के यश की वृद्धि करने वाला है इसके श्रवण मात्र से सभी सिद्धियाँ मिलती हैं।”

विदुरजी ने पूछा—“महाराज इसे कब सुने ?”

मंत्रेय मुनि बोले—“इसके सुनने का कोई नियम नहीं। जब भी अवसर हो तभी सुने। प्रातःकाल सुने, सायंकाल सुने, रात्रि में सुने, दिन में सुने। ब्राह्मण और द्विजातियों के समूह में सुने, सुनावे, गावे गवावे। दृष्टान्त दे उनके गुणों का कीर्तन करे।”

विदुर जी बोले—“महाराज, रोज सुनने का अवसर न मिले तो ?”

मंत्रेय मुनि बोले—“तो क्या ? जब भी समय मिले तभी सुने। पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, श्रवण, नक्षत्र, क्षयतिथि, व्यतीपातयोग, संक्रान्ति आदि को सुने।”

विदुरजी ने पूछा—“महाराज, पूर्णिमा अमावस्या को अवकाश न मिले, किसी कार्यालय में काम करने जाना पड़ता है तो किस दिन सुने ?”

मंत्रेय मुनि बोले—“तब अवकाश के दिन रविवार को सुने। रविवार सातों दिनों में श्रेष्ठ है। सुनने की अपेक्षा जो लोगो को इकट्ठा करके निष्काम भाव से सुनाता है, उस पर तो भगवान् इतने प्रसन्न होते हैं, कि उसे अपना आपा दे देते हैं, उसके अनुचर बन जाते हैं। उसके सभी मनोरथ स्वतःसिद्ध हो जाते हैं।”

मंत्रेय मुनि अत्यन्त हर्ष के साथ कहने लगे—“विदुरजी ! तुम भी बड़े भक्त हो, इसीलिये मैंने तुम्हें इस छोटे से मुनुमुना से बालक भक्त ध्रुव का चरित्र सुना दिया । भगवान् तुम्हारा कल्याण करें, मङ्गल करें, तुम्हारे कारण मेरी भी वाणी पवित्र हो गई । लिखने वाले की लेखनी धन्य होगी और सुनने वाले के कान पवित्र होंगे बोलिये, और आप क्या सुनना चाहते हैं ।”

छाप्य

अति पवित्र यह चरित जाहि जे निशिदिन गावैं ।
 ते निश्चय ई पुरुष प्रेम प्रभुपद को पावैं ॥
 जे श्रद्धाते पढ़े सुनैं पढ़ि सबनि सुनावैं ।
 पाइ परम पद पुण्य जगत महँ नहि फिरि आवैं ॥
 बाल सुलभ क्रीडा तजी, सप करि अक्षय पद लह्यो ।
 उन ध्रुवजी को विदुर यह विमल चरित तुमते कह्यो ॥

ध्रुवजी के वंश का वर्णन

(२४६)

के ते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रत ।

कस्यान्ववाये प्रख्याताः कुत्र वा सत्रमायत ॥*

(श्रीभा० ४ स्क० १३ अ० २ श्लोक)

छाप्य

अति आनन्दित भयो विदुर वर दोले बानी ।

भगवन् । ध्रुवकी कही, कलित कमनीय कहानी ॥

कहो, प्रचेता कवन कहाँ शुभ सत्र रचायो ।

कैसे नारद जाइ यहाँ ध्रुव को गुन गायो ॥

सुनि अति पावन प्रश्नकूँ, हैंसि बोले मंत्रेय मुनि ।

भये प्रचेता वश ध्रुव, ताको वरनन विदुर । सुनि ॥

जिस कुल में एक भगवद्भक्त हो जाता है वह कुल का कुल परम पावन बन जाता है । जिस देश में परम भागवत उत्पन्न हो जाता है, वह देश पवित्र तीर्थ हो जाता है । भक्त को उत्पन्न

❧ विदुरजी मंत्रेय मुनि से पूछते हैं—' भगवन् । पीछे आपने कहा था प्रचेताओं के यज्ञ में नारदजी ने ध्रुव के यश का गान किया था । तो वे प्रचेता कौन थे, किन के पुत्र थे ? किस वंश में उत्पन्न हुए थे ? उन्होंने कहाँ यज्ञ किया था ? इन सब बातों को कृपा करके आप वर्णन करें ।'

करने वाली माता धन्य है, वह कुल धन्य है। वह वसुन्धरा प्रशसनीय है और वे पुरुष धन्य हैं जो भक्तों के कुल में उत्पन्न होते हैं। श्रेष्ठत्व के कई कारण हैं। बहुत से विद्या से श्रेष्ठ होते हैं, बहुत से तप से, बहुत से शुभ कर्मों से, बहुत से ऐश्वर्य से, बहुत से धनजन आदि विभव से। किन्तु इन सब से उत्तम श्रेष्ठत्व उत्तम कुल का जन्म माना जाता है। धन आज है, कल नष्ट हो गया। ऐश्वर्य की भी यही दशा है तप और शुभ कर्म भी बुरे कार्य करने से नष्ट हो जाते हैं। यश भी अपयश के रूप में पारणत हो जाता है, किन्तु जिस कुल में जन्म लिया है, उसका गौरव तो शरीर के अस्त होने तक बना रहता है। स्वयं बुरे कर्म करने पर भी लोग कुल को नहीं भूलते इसलिए पूर्व युगों में कुलीनता का बड़ा आदर किया जाता था। अकुलीन गुणी भी हो, तो लोग उसका उतना आदर नहीं करते थे जितना कुलीन गुणहीन का, क्योंकि बाह्य गुण न रहने पर भी उसका जो कुलागतशील है, वह तो नष्ट नहीं होता। कलिकाल में तो कुलीनता रहती ही नहीं। लोग यश, ऐश्वर्य और धन के ही कारण श्रेष्ठ माने और जाने जाते हैं।

ध्रुवजी के अत्यंत पवित्र चरित्र को सुनकर नैमिषारण्य निवासी मुनिगण मृत्यन्त ही प्रसन्न हुए। वे सब सूतजी की प्रशंसा करते हुए बोले—“महाभाग। सूतजी! आपको वाणी ही बड़ी मधुर है। क्या कहने की प्रक्रिया आपने अपने पिता से भली भाँति सीख ली है। आप क्या में ऐसे सरसता के सम्पुट लगाते जाते हैं, कि चित्त ऊबता ही नहीं। अधिकाधिक उत्सुकता बढ़ती ही जाती है। महाभाग विदुरजी ने पुण्यश्लोक महामहिम श्री ध्रुवजी के चरित्र के अनन्तर मंत्रेय मुनि से कौनसा प्रश्न किया, कृपा करके आप हमें उस आगे के प्रसङ्ग को

सुनाइये । उन दोनों परम भागवतो मे जो संवाद हुआ होगा, वह अत्यंत ही परम पावन पापनाशक और भक्तिवर्धक होगा । कृपा करके आप यही कथा का विराम न कर दें आगे इस प्रसङ्ग को चालू ही रखें ।”

इतना सुनते ही सूतजी बोले—“मुनियो ! मैं तो आप लोगो को पाकर कृतार्थ हो गया । भगवत् कथाके प्रति इतनी तन्मयता इतनी उत्सुकता तो हमने आज तक किसी में देखी नहीं । हे पवित्र कीर्ति वाले मुनियो ! मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ, आप सब समाहित चित्त होकर श्रवण करें । महाभागो ! जब महामुनि मंत्रेयके मुखसे महामहिम्न ध्रुवजी का चरित्र विदुरजी ने सुना, तो उनके रोम-रोम खड़े हो गये । तथा उनके हृदय में भगवान् वासुदेव की भक्ति का उद्रेक हो आया । ऐसी प्रेम ही की नशा में प्रसङ्गान्तर न होने पावे और कथा श्रवण की श्रवण चालू रहे, यही सोच विचारकर उन्होंने मंत्रेय मुनि से पूछा—
“ब्रह्मन् ! आपने कहा था कि, प्रचेताश्रु के यज्ञ में नारदजी ने ध्रुवजी के गुणों का गान किया था, तो कृपा करके यह बताइये कि ये प्रचेता कौन थे ? इनका जन्म किस वंश में हुआ था और इन्होंने कहाँ पर यज्ञ किया था ?”

इतना सुनते ही मंत्रेय मुनि हँस पड़े और बोले—“विदुरजी ! आप क्या कथा के बड़े रसिक हैं । वंश प्रश्न कर दिया । इस प्रश्न में तो अनेक कथाओं का समावेश हो जाता है । ये प्रचेतागण ध्रुवजी के ही वंश में हुए थे ।”

इतना सुनते ही विदुरजी बोले—“भगवन् ! मुझसे महा-भागवत् श्री ध्रुव के वंश का वर्णन करें । उनके वंश में जो जो भी राजपि श्रेष्ठ पुरुष हुए हों, उनके उदार चरित्रों का आप वर्णन करें । ध्रुव के वंश में जो हुए होंगे, वे साधारण लोग न

होगे । वे तो भगवान् के अशावतार कलावतार ही होंगे । ऐसे पवित्र चरित्र पुरुषों का यश श्रवण से श्रवण पवित्र होते हैं ।”

विदुरजी के प्रश्न को सुनकर मंत्रेयजी ध्रुव की कथा के ही प्रसंग को चालू रखते हुए कहने लगे । महाभागवत विदुरजी । यह तो मैं पहिले ही आपको बता चुका हूँ कि मनु पुत्र महाराज उत्तानपाद के ध्रुव और उत्तम नामक दो सुत हुए, उत्तम तो बिना विवाह किये ही यक्षों के हाथ से मारे गये । इसलिए उनका वंश तो चला नहीं । ध्रुवजी का वंश आगे चला । उसी वंश का वर्णन प्रचेताओ के यज्ञ में श्री नारदजी ने किया था ।

इस पर विदुरजी बोले—“महाराज ! जिस वंश का वर्णन देवर्षि भगवान् नारद ने किया हो, वह वंश अवश्य ही श्लाघनीय होगा । क्योंकि नारदजी कोई साधारण ऋषि तो हैं नहीं । वे तो भगवान् के अशावतार ही हैं, वे निरन्तर वीणा बजाते हुए विश्व के निमित्त चौदह लोको में घूमा करते हैं । उनसे बढकर ससारमें भागवत कौन होगा, जिन्होंने पाचरात्र आदि शास्त्रों का निर्माण किया है, उनमें भगवान् की पूजा पद्धति-क्रिया योग का—निरूपण किया गया है । प्रचेताओ के बड़े भाग्य थे जो नारदजी ने आकर उनके यज्ञ में उनके वंश का वर्णन किया, ध्रुवजी के गुणों का गान किया । नारदजी ने ध्रुवजी के वंश वर्णन के प्रसंग में जिन गुप्त भगवच्चरितों का वर्णन किया हो, उन सबको आप मुझे विस्तार के साथ सुनावें । आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है ।”

विदुरजी के इस चातुरी के साथ किये हुए प्रश्न को सुनकर मंत्रेय मुनि कहने लगे—“व्यासनन्दन विदुरजी ! यह तो मैं पहिले ही बता चुका हूँ कि ध्रुवजी की इला और भ्रमि नाम की दो रानियाँ थी । इला के गर्भसे उत्कल नामक पुत्र हुआ और

भ्रमि के गर्भ से वत्सर नामक दो पुत्र हुए। नियमानुसार राज्य सिंहासन पर उत्कल का ही अधिकार था। इसीलिये ध्रुवजी उन्हें ही राज्यसिंहासन देकर वन को चले गये। पिता के सम्मुख तो उत्कल जी ने कुछ आपत्ति की नहीं, क्योंकि पिता साक्षात् तीर्थस्वरूप देवता हैं, उनकी आज्ञा माननी ही चाहिये। किन्तु उनके जाने के पश्चात् उनकी राज्य करने की इच्छा नहीं हुई, अतः वे ऐसे अडबड कार्य करने लगे, कि सब प्रजा उनसे घृणा करने लगी।

इस पर विदुरजी ने पूछा—“महाराज ! परम भगत ध्रुव जी के साक्षात् और सुपुत्र उत्कल जी ऐसे लोक विरुद्ध कौन से कार्य करते थे, जिससे समस्त प्रजा उनके विरुद्ध हो गई। वे ऐसे कूर कर्मा क्यों हुए।?”

इस पर मैत्रेय मुनि ने कहा—“विदुरजी ! शास्त्रकारों का सिद्धान्त है, कि पवित्र धर्मात्मा श्री लक्ष्मी-सम्पन्न परिवार में योगभ्रष्ट पुरुष आकर जन्म लेते हैं। जैसे ध्रुवजी भी योगभ्रष्ट थे, उनके पुण्य अधिकशेष थे, अतः वे पृथिवी का शासन भी करते रहे और अन्त में ध्रुव लोक का भी शासन अब तक कर रहे हैं। किन्तु उनके पुत्र उत्कल तो पूर्व जन्म के कोई मोक्ष धर्मों पाप पुण्य से रहित कोई महायोगी थे। कोई सूक्ष्म सा पुण्य दोष रह गया था, उसी के फलस्वरूप आकर राजपुत्र हुए। किन्तु वे जाति स्मर थे। उन्हें पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। वे सोचने लगे—“यदि इस जन्म में भी मैं राज्य-भोगों में फँस जाऊँगा, तो मेरा आवागमन नहीं छूटने का। ससार में इसी प्रकार भरता और जन्म लेता रहूँगा। अतः कोई ऐसा उपाय करो, कि इस राज-वाज से पिढ छूटे। प्रजा के लोग स्वयं ही हमें राज गद्दी से हटा दें। हमें स्वयं राज्य छोड़ना

न पडे । यह सोचकर वे विपरीत आचरण करने लगे । वैसे उनमें कोई दोष नहीं था । जन्म से ही वे शान्तचित्त, असग, समदर्शी और सभी प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाले परम ज्ञानी और योगी थे । उनके पाप पुण्य रूपी सस्कार तो शेष रहे नहीं थे, किंचित् मात्र जो शेष थे, उन्हें राजपुत्र होकर वे भोग चुके थे, अब तो अखण्ड यागाग्नि से कर्मों के समस्त सस्कार भस्मीभूत हो जाने के कारण वे सम्पूर्ण भेदों से रहित, एकमात्र ज्ञानस्वरूप, आनन्दमय, सर्वव्यापक, निर्वाणरूप ब्रह्म को ही अपना आत्मरूप मान कर आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं देखते थे । अतः वे राजा होकर ज्ञान की चरम स्थिति में रहने लगे । मार्ग में जिधर जा रहे हैं उधर ही चले जा रहे हैं । आगे वृक्ष है तो उससे हटते नहीं । कोई हिंसक जन्तु आ गया, तो उससे डरते नहीं । लोगों को सन्देह होने लगा, कि अवश्य ही यह ग्रन्था है, वैसे आखिं तो है इनमें प्रकाश नहीं । इसे दिखाई नहीं देता । किसी ने कुछ पूछा तो कुछ भी उत्तर नहीं, सब की बातें अनसुनी कर देते । लोग समझते कि इसे सुनाई भी नहीं देता । मन्त्री कुछ पूछते तो अ अ कर देते बोलते ही नहीं, उन्हें सन्देह होने लगा, यह गू गा तो नहीं हो गया । देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं, लेटे हैं तो लेटे ही हैं, बैठे हैं तो पहरो बैठे ही रहते हैं । सबने समझा यह तो पागल हो गया, ऐसा जड राजा क्या राज्य कर सकता है । इसीलिये सब बूढ़े मन्त्रियों ने कहा —“देवता जी ! आप अब अपने पागल पने में मस्त रहिये । इस राजसिंहासन को छोड़िये । इस पर हम दूसरे राजकुमार को बिठायेंगे ।” उन्हें तो यह अभीष्ट ही था । राज्य छोड़कर वन को चले गये ।

अब सब मन्त्रियों ने मिलकर ध्रुवजी की दूसरी पत्नी भ्रमि

के पुत्र वत्सर को राज्यसिंहासन पर बिठाया। वत्सर धर्मपूर्वक राज्य का पालन करने लगे। उनका विवाह स्वथि से हुआ। महारानी स्वथि अपने पति की परम प्रेयसी थी। उनके गर्भ से महाराज वत्सर ने ६ पुत्र उत्पन्न किये। जिनके नाम पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, इष, अजं, वसु और जय थे। इन सब में पुष्पार्ण बड़े थे, अन. नियमानुसार वे ही राजा हुए। उन्होंने भी ध्रुवजी की भोति दो विवाह किये। एक रानी का नाम प्रभा था दूसरी का दोषा। प्रभा के गर्भ से दिन के तीनो कालो के अभिमानी तीन देवता हुए, प्रातः मध्यानन्दि और साय इन नामो से प्रसिद्ध हुए। दोषा के गर्भ से प्रदोष निशय और व्युष्ट ये रात्रि के तीनो कालो के तीन अभिमानी देवता हुए। इनमें व्युष्ट राजा हुए।

व्युष्ट की पत्नी का नाम पुष्करिणी हुआ। जिससे सर्वतेजस् नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराज सर्वतेजस् की भार्या का नाम अकूति था। उसके गर्भ से चक्षुमनु उत्पन्न हुए। चक्षुमनु की धर्मपत्नी का नाम नड्वला था जिसके गर्भ से परम तेजस्वी वीर्यवान् १२ पुत्र हुए। जो पुरु, कुत्सत्रित, द्युम्न, सत्यवान्, मृत, वस, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिवि, और उत्तमुक है। इन नामो से जगत में विख्यात हुए। इन सब में उत्तमुक राजा हुए। ज्ञात होता है ये सब के सब धर्मात्मा देवत्व को प्राप्त हुए। इसीलिये सबसे छोटे को राज्यसिंहासन मिला।

महाराज उत्तमुक की धर्मपत्नी का नाम पुष्करिणी था, जिसके गर्भ से अङ्ग, सुमनस्, स्यातु, क्रतु, अङ्गिरस् और गय ये ६ परम धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुए। ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ होने के कारण अङ्ग को राजगद्दी मिली। महाराज अङ्ग ने मृत्यु की

कन्या सुनोया से विवाह किया । जिसके क्रूरकर्मा परम दुष्ट वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । जिसने पृथिवी पर होने वाले सभी यज्ञयाग आदि धार्मिक वृत्त बन्द कर दिये ।

यह सुनकर शौनवजी ने प्रछा—‘सूतजी ! ध्रुवजी के वश मे उत्पन्न हुए महाराज अङ्ग का हमे सम्पूर्ण वृत्त सुनावें । ऐसे विशुद्ध कुल मे उत्पन्न हुए महाराज अङ्ग के यहाँ वेन जैसा क्रूर-कर्मा कुमार कैसे उत्पन्न हुआ ? महाराज के किस पाप का यह फल था । इन सब बातों को हमारी सुनने की इच्छा है, अतः संक्षेप न करें, सब बात विस्तार से बतावें ।’

यह सुनकर सूतजी बोले—“भुनियो ! मैं महाराज अङ्ग का चरित्र सुना कर फिर वेन की क्रूरता का वृत्तांत बताऊंगा, आप सब समाहित चित्त होकर श्रवण करें ।”

छाप्य

ध्रुव के वत्सर पुत्र भये पुष्पाणं तासु सुत ।
 तिनके बेटा व्युष्ट, सर्वतेजस् सुत तपयुत ॥
 आकूनी महं पुत्र, चक्षु मनु तिनके सुखकर ।
 मनु के उत्पन्न भये, तिन्हीं के अङ्ग पुत्रवर ॥
 भृत्य सुता को अङ्ग ने, पाणिग्रहण विधिवत् कियो ।
 ताही तैं अतिक्रूरतर, वेनपुत्र पैदा भयो ॥

बालक इसके अपवाद भी होते हैं, किन्तु प्रायः ऐसा ही देखा गया है कि बच्चों के हृदय पर माता पिता के कार्यों का ही प्रभाव पड़ता है। इसीलिये तो हमारे यहाँ बात बात पर कुलीनता का ध्यान रखा जाता है। कुलीन पुरुषों से व्यवहार करो। विवाह सम्बन्ध बरना हो तो दोनों कुल देखकर करो। जैसे कुल में सम्बन्ध होगा सन्तान में उसके थोड़े बहुत सत्कार अवश्य ही आ जायेंगे। इस विषय में एक बहुत ही प्रसिद्ध आख्यायिका प्रसिद्ध है।

किन्हीं महात्मा के यहाँ एक कुतिया रहती थी, भिक्षा से जो कुछ बच जाता महात्मा उसे डाल देते। महात्मा का उच्छिष्ट खाते खाते उसमें सुशीलता, सौम्यता तथा सरलता आ गई। किसी को देखकर भौंकती नहीं थी, कोई उपद्रव या कुतिपापन का काय नहीं करती थी। महात्मा सिद्ध थे। उन्हें एक दिन दया आ गई। वे सोचने लगे—“देखो, बंसी सीढ़ी साढ़ी कुतिया है, किसी पाप से इसे यह यौन मिल गई है, नहीं तो इसमें कुतियापने की कोई भी बात नहीं। महात्माओं की लहर ही तो है। जिधर भी उमड़ बड़े कृपावश। उन्होंने गंगा जल को मन्त्रों द्वारा अभिमन्त्रित करके उस पर छिड़क दिया। देखते देखते वह अत्यन्त सुन्दरी कन्या बन गई। मुनि की कृपा से उसे अत्यधिक रूप लावण्य मिला था। जो भी उसे देखता, वही उसकी ओर देखता का देखता ही रह जाता। वही रहकर वह मुनि के आश्रम में भाड़ू बुहारू देती। गौओं के गोदर से नित्य आश्रम को लीप देती।

किसी समय उस देश के राजा महात्मा के दशनों के लिये आया। उस अत्यन्त सुन्दरी कन्या को इधर से उधर अपनी प्रभा से आश्रम को प्रभावित करती हुई देखकर और भाड़ू

बुहारू मे व्यग्र निहार कर राजा ने पूछा—भगवन् ! यह कन्या-रत्न आपके यहाँ कहीं से आ गया । यह तो महाराज जी राज-महल मे रहने योग्य है । आप बाबाजियो के यहाँ तो ऐसे रमणी-रत्न का दुरूपयोग ही है । इसके ये कमल की पलुडियो के समान कोमल कर पया भाङ्ग बुहारू और लीपने योग्य हैं ।”

महात्मा जी समझ गये, कि लडकी राजा के मन पर चढ़ गई है । हँसते हुए मुनि बोले—“राजन् ! क्यो आप अपने मन को चंचल करते हैं । आपके अंत पुर मे अनेक अच्छे अच्छे कुलीन राजाओ के बुरो की कुलवती कन्यायें हैं । आप इसका क्या करेंगे । इसके बुरे गोत्र का भी तो पता नही ।”

राजा ने बड़ी उत्सुकता और आग्रह के स्वर मे कहा—“महाराज जी ! रत्न का क्या कुल गात्र । रत्न तो रत्न ही है । अशुद्ध स्थान पर खड़े हुए रत्न को क्या कोई छोड़ सकता है । शूद्र की घर की गो का दुग्ध क्या अपवित्र होता है । कन्यारत्न तो विशुद्ध होता है । आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो इस ललना रत्न को मुझे प्रसाद रूप मे दे दें । इसे मैं अपने हृदय का हार बनाकर अपने समस्त रानियो मे इसे श्रेष्ठ बना दूँगा । इसे कोई भी कष्ट न होगा ।

महात्मा हँसे और बोले—“ले जाइये राजन् ! अपने राम को क्या माया मोह । अपने तो सकल्प से नित्य ऐसे रत्न बनते विगडते रहते हैं । हमारे लिये जैसा ही कुतिया का रूप ऐसा ही इसका रूप ।” राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई । उसे ले गये और उसके साथ विवाह कर लिया । अपनी सब रानियो मे उसे सर्व श्रेष्ठ बना दिया । अन्त पुर मे वह अकेली महाराज के साथ रहने लगी । कैंसी भी रानी बन गई थी, फिर भी कुतिया के सत्कार कहीं जाते, यह तो महात्मा की विशेष कृपा थी जो

उसका रूप पदल दिया । सस्कार तो प्रायः शरीर के अन्त होने पर ही, भोग समाप्त होने पर ही बदलते हैं । राजा जब सो जाते तो वह घारे से उठकर दीपक के सब तेल को चाट जाती । राजा नौकरो को डाँटते । “ऐसा दीपक क्यों रखते हो, जो प्रातः तक नहीं जलता ?”

सेवको ने विनय के साथ कहा—“अन्नदाता ! हम जैसा सदा भरकर रखते थे वैसा ही रखते हैं, सम्भव है वायु के झोके से बढ जाता होगा ।”

राजा ने अपनी बात पर बल देते हुए कहा—“बढ-कैसे जाता होगा । बढ जाता तो उसमें तैल तो अवश्य रहता । उसमें एक बूँद भी तैल नहीं रहता ।”

सेवको ने कहा—‘प्रभो ! आप भले ही नित्य देख लिया करें । हमारा कुछ अपराध नहीं ।’

यह सुनकर महाराज ने २-३ दिन देखा । सेवको की बात तो ठीक ही थी । एक दिन वे सोये नहीं किन्तु कपड़े ओढ़कर ऐसे पड गए मानो गाढ निद्रा में सो रहे हों । जब कुतिया रानी ने देखा राजा सो गये हैं, तो वह शनैः शनैः उठी और चपर चपर करके दीपक के सब तैल को चाट गई । अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा । वे बराबर सोचते—“यह है कौन ? अरे, मेरे यहाँ खाने पीने की कुछ कमी नहीं, नित्य ५६ पदार्थ बनते हैं । फिर भी यह चोरी से छिपकर दीपक के तैल को चाटती है । अवश्य ही यह कोई राक्षसी है ।” यही सब सोचते सोचते राजा को प्रातः काल हो गया । वे शीघ्रता के साथ नित्य कमों से निवृत्त हुए और रथ जोतकर उस नई रानी को उसमें बिठाकर अकेले ही महात्मा के आश्रम को चले ।

राजा वैसे बड़े कर्मकांडी थे महल के भीतर कभी कोई कुत्ता नहीं जा सकता। कुत्ते को बहुत अशुद्ध माना है। आज जब उनका रथ जा रहा था, तो एक गाँव के पास बहुत से कुत्ते हूँ हूँ करके रो रहे थे। अब तो इस कुतिया रानी से भी नहीं रहा गया। यह भी हहह हूँ करके चिल्ला उठी। राजा बड़े डरे कि इस डायन से अच्छा मेरा पाला पड़ा। न जाने यह कौन है।

महात्मा के आश्रम पर पहुँचे। महात्माजी तो देखते ही समझ गये कुछ दाल में काला है। हँसते हुए बोले—“कहिये राजन् ! क्या हाल-चाल है ? आपकी नई रानी आपके अनुरूप व्यवहार करती हैं न ?”

राजा ने खीजकर कहा—“अजी, महाराज ! किस डाइन को आपने मेरे पल्ले बाँध दिया। अब उसकी सीला कुछ पूछिये मत। इस ग्रह से मेरा किसी भाँति पिंड छुड़ाइये।”

यह सुनते ही महात्माजी बड़े जोर से ठहका भार कर हँसते हुए बोले—“राजन् ! कन्यारत्न में क्या दोष है ? यह तो ललना-रत्न है।”

राजा व्याकुलता के साथ कहने लगे—“भगवन् ! ऐसा रत्न यहाँ आश्रम में हो रहे। मेरे ऊपर तो कृपा हो। दया करके मुझे यह बताइये कि यह कोई भूतिनि है, कि पिसाचिनी है। या डाकिनी-साकिनी है ?”

महात्माजी तो हँस पड़े और बोले—“राजन् ! मैंने तो आपसे पहिले ही कहा था, विवाह कुल गोत्र देखकर करना चाहिये। यह नहीं है, कि जहाँ चटक मटक देखी वहाँ फिसल पड़े। न तो यह भूतिनी न पिचाचिनी न डाकिनी न साकिनी है। यह

जो है, उसे मैं आपको अभी बताता हूँ।" इतना कह कर महात्माजी ने फिर मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। उसी समय वह कुतिया बनकर पूँछ हिलाने लगी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे महात्मा की सिद्धि की प्रशंसा करते हुए उनकी चरणधूलि सिर पर चढ़ाकर चले गये।

मन्त्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी! महाराज ध्रुव के वंश में जो उल्मुक नाम के राजा हुए, उनके ६ पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े का नाम अग था। जो कि बड़े होने के कारण राज्य सिंहासन के अधिकारी हुए। उनका विवाह मृत्यु की कन्या सुनीथा के साथ हुआ। सुनीथा के पिता मृत्यु सबको मारने पीटने वाले थे, इसी लिये नाना के दोष से महाराज अग के पुत्र बने बड़े क्रोधी और क्रूर स्वभाव वाले हुए। सुनीथा की क्रूरता के कारण ऐसे क्रूरकर्मा सुत होने का उसे तपस्वी सुशख का शाप भी था।”

यह सुन कर शौनक जी ने पूछा—“सूतजी! सुनीथा को सुशख का शाप कैसे हुआ? सुशख कौन थे? फिर सुनीथा का विवाह महाराज अग के साथ कैसे हुआ इन सब बातों को विस्तार से आप बतावें।”

यह सुन कर सूतजी बोले—“महाराज! यह तो बहुत बड़ा कथा प्रसंग है। विस्तार के साथ वर्णन करने लग जाऊँ तो इसी में बहुत समय व्यतीत हो जाय, अतः मैं इस प्रसंग को अत्यन्त ही संक्षेप में आपके सम्मुख वर्णन करूँगा। आप इसे सावधानी के साथ श्रवण करने की कृपा करें।” इतना कह कर सूतजी सुनीथा के चरित्र को सुनाने लगे।

सूतजी बोले—“मुनियो! सब प्राणियों को मारने ताड़ने वाले मृत्युदेव के एक सर्वगुणसम्पन्ना सुनीथा नाम की कन्या

उत्पन्न हुई। मृत्युदेव उस परम सुन्दरी कन्या को अत्यंत स्नेह, बड़े लाड़चाव के सहित पालन करने लगे। लड़की जब कुछ बड़ी हुई तो अपने बाप की गोद में बैठकर सब बातें देखने लगी। मृत्यु का काम ही है, किसी को मारना, किसी को ताड़ना किसी को दुख देना। सुनीथा ने समझा मारना पीटना ही अच्छा काम है, यदि ऐसा न होता तो मेरे पिता सबको क्यों मारते।

जब लड़की सयानी हुई, तो वन-उपवनों में विहार करने जाती। वहाँ नंदन कानन के समीप के एक उपवन में सुशंख नाम का एक बड़ा तपस्वी गन्धर्व एकान्त में रह कर घोर तप करता था। गन्धर्व वैसे ही बड़े सुन्दर होते हैं, जिसमें वह सुशंख तो अत्यधिक सुन्दर था। यह सुनीथा जाती और उसे अकारण पीटने लगती। वह विचारा बड़ा गम्भीर था, बड़े स्नेह से पूछता—‘वच्चो ! मैंने तेरा क्या विगाड़ा है, तू मुझे क्यों पीटती है ?’ किन्तु इसकी तो पिता के कार्य को देखते देखते मारने पीटने की बानि पड़ गई थी। इसलिये कुछ भी न सुनती। पीटपाट कर चली जाती।

१०। ५ दिन तो सुशंख सहते रहे। एक दिन उसने डाटकर कहा—‘लड़की, तू यहाँ मत आया कर।’

उसने कड़क कर कहा—‘क्यों न आया करें, तेरे बाप का वन है, तू जानता नहीं मैं तीनों लोकों के स्वामी मृत्यु की पुत्री हूँ।’

सुशंख ने क्रोध में भर कर कहा—‘तू मृत्यु की नहीं, चाहे जिसकी लड़की हो। यदि तू कल से यहाँ आई तो फिर भला न होगा।’

सुनीथा ने मुँह मटकाकर सिर हिलाकर आँखें चढाकर गाल पिचकाकर कहा—“हम आवेंगे, आवेंगे अवश्य आवेंगे, जो हमारी इच्छा होगी करेगे, तू रोकने वाला कोन होता है ? कर लेना जो तुझे करना हो ।” इतना कड़कर वह चली गई । अपने बाप से भी उसने जाकर कह दिया । मृत्यु ने सोचा—“लडकी है, ऐसे ही लडलडा पडी होगी, इसलिये वे कुछ भी न बोले ।”

दूसरे दिन फिर गई । सुशङ्ख ध्यान में बैठे थे । इसने उन्हें मारना आरम्भ कर दिया । तब तो उसे बड़ा क्रोध आया । उसने डाटकर कहा—“कयोरी छोरी ! तू न मानेंगी ।”

सुनीथा ने आँखें नचाकर घृष्टता के साथ कहा—“हाँ नहीं मानेगी, कर ले हमारा क्या करता है ।” इस पर उसे भी क्रोध आ गया । उसने क्रोध में भर कर आचमन करके शाप दिया—“जा दुष्टे ! तू मुझ निरपराधी को मारती है, इसलिए तेरे गर्भ से एक ऐसा क्रूरकर्मा दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा, जो वेदमार्ग का दूषक, गौ ब्राह्मणों का निदक, यज्ञ सत्कर्मों से रहित और पापी होगा ।”

इस शाप को सुनते ही सुनीथा की सब सिटिल्ली भूल गई । उसका मन उदास हो गया और खिन्न चित्त से अपने पिता के समीप गई । पिता से उसने आदि से अन्त तक सभी वृत्तान्त कह दिया । यह सुनकर पिता को बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने कहा—“बेटी ! उस शान्त, दान्त, परम तपस्वी, महान् तेजस्वी वन-वासी समाधिस्थ महात्मा को तैने अकारण दुःख ब्यो दिया । उनका शाप अन्यथा नहीं हो सकता ।”

यह सुनकर सुनीथा भी बड़ी उदास हुई । वह सयानी हो गई थी । मृत्यु को रात्रि दिन उसके विवाह को चिन्ता लगी

रहती थी। वे उसके विवाह के लिये सब स्थानों में घूमे, किन्तु ऐसी शापित लड़की के साथ देवता, गन्धर्व, किंपुरुष, गुह्यक किसी ने भी विवाह करने को स्वीकार नहीं किया। इससे मृत्यु को भी बड़ी ग्लानि हुई। सुनीथा भी अपने भाग्य को धिक्कार देती हुई, पिता को प्रणाम करके तपस्या करने वन में चली गई। वह अत्यंत खिन्न मन से तपस्या करने लगी। बिना खाये शरीर को सुखाने लगी। उसी समय वन में क्रीड़ा करती हुई, उसकी रम्भा आदिक सखी सहेली वहाँ आ पहुँची। उन्होंने जब सुनीथा को इस प्रकार खिन्न मन से शरीर सुखाते हुए देखा तो बड़े स्नेह से वे पूछने लगी—बहिन ! तुम इतनी दुखी क्यों हो ? अपने दुख का कारण हमें बताओ। हम तुम्हारी भायेली सहेली हैं, हम शक्ति-भर तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयत्न करेंगे।”

अत्यंत उदास मन से सुनीथा ने कहा—‘जीजियो ! मेरा दुःख ऐसा है, कि उसे कोई भेट नहीं सकता। मैंने अपने पाप कर्मों से स्वतः ही दुख मोल ले लिया है। मैंने निरपराध सुशङ्ख मुनि को कष्ट दिया है। उनके बार-बार निषेध करने पर भी जब मैं न मानी तो उन्होंने क्रुद्ध होकर मुझे शाप दे दिया है, कि तेरे गर्भ से अत्यंत क्रूरकर्मा दुष्ट वेदनिन्दक प्राणियों का हिंसक पुत्र उत्पन्न हो। इसी दोष के कारण मुझ से कोई विवाह करने को स्वीकार नहीं करता। मेरे पिता बड़े बलवान् हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी पुत्री के पिता होने के कारण, उन्हें सबके सम्मुख नवना पड़ता है। उस समय मुझे बड़ी ग्लानि हुई, जब ये मेरा हाथ पकड़ कर देवता, गन्धर्व, यक्ष, गुह्यक, किन्नर सभी के पास गये, कि यह मेरी कन्या बड़ी सुन्दरी सुशीला और सर्वगुण सम्पन्न है, आप इसके साथ विवाह कर लें

किन्तु पिता की प्रार्थना पर भी सबने कह दिया, इसे मुनि का शाप है, इसके गर्भ से क्रूरकर्मा पुत्र होगा, इसलिये हम अपने कुल में कलक लगाना नहीं चाहते। हम इससे विवाह नहीं कर सकते।” इससे मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है, अब मैं जीवित रहना नहीं चाहती। यही वन में बिना कुछ खाये प्राण त्याग दूँगी।”

उसके ऐसे दुःख और आत्मग्लानिपूर्ण वचन सुन कर रम्भा बोली—“बहिन, तुम चिन्ता मत करो। जीव से अपराध तो हो ही जाना है। संसार में कौन अपराध से बचा है? ब्रह्मा, विष्णु इन्द्र, रुद्र, सूर्य, चन्द्रमा तथा और भी ऋषि मुनियों तक से भूल हो गई है। अब देखो, बीती ताहि बिसारि दे आगे की सुधि लेउ। शाप किसे नहीं हुआ। ब्रह्माजी को पूज्यत्व का शाप हुआ। विष्णु भगवान् को दशावतार होने का शाप शिवजी को कपाली नग्न होने का शाप, इन्द्र को सहस्रनेत्र होने का शाप, सूर्य को कुष्ठ होने का, चन्द्रमा को क्षयी होने का। कौन शाप से बचा है। तुम इतनी दुखी क्यों होती हो। मैं तुम्हारी सहायता करूँगी और ऐसे सुन्दर पति से तुम्हारा विवाह कराऊँगी, जिसकी बराबर का पृथ्वी पर दूसरा कोई भी न होगा।”

यह सुनकर सुनीथा को बड़ी प्रसन्नता हुई। रम्भा ने उसे एक मोहिनो विद्या सिखा दी, कि जिस पुरुष की ओर भी वह आसक्ति सहित देख दे, वही उसके वस में हो जाय। ऐसी विद्या सिखाकर अप्सराओं में श्रेष्ठ रम्भा अपनी सखी सहेलियों के सहित नन्दन वन में ले गई।

इधर महाराज अग पुत्रकी कामनासे नन्दन वन में घोर तप कर रहे थे। रम्भा ने दूर से ही दिखाया, और हँसकर बोली—“यदि तुम्हें यह पुरुष पसन्द हो तो इससे साँठ गाँठ लगाऊँ”

तपस्वी अग कामदेव से भी अधिक सुन्दर थे । सुनीथा का मन उनमें फँस गया । अब उसने अपनी मोहिनी विद्या का जाल उस तपस्वी अग पर डाला । एकान्त में बैठ कर वीणा के स्वर में स्वर मिलाकर सुमधुर स्वर से गान करने लगी । इधर तो सुनीथा की कोमल उंगलियों के आघात से निर्जीव वीणा के तार झट्ट हो रहे थे, उधर तपस्वी अग के हृदय में भी स्मरशर के लगने से उनकी भी हृदयनी के तार झनझना उठे । वे ध्यान छोड़ कर इधर उधर देखने लगे । अवसर पाकर हँसती मुस्कराती मिथ्यावीणा दिखाती रम्भा ने जाकर कहा—“देव ! क्या देख रहे हैं, आपके कान क्यों खड़े हैं, आँखों के पलक क्यों नहीं गिरते ?”

अग ने कहा—“इस वीणा की झकार के सुमधुर गान ने मेरा मन हर लिया है, मैं अपने आपे में नहीं रहा हूँ ।”

रम्भा ने कहा—“तो आप क्या चाहते हैं ? यह मेरी सखी बजाकर गा रही है । यही अपने सौन्दर्य की प्रभा से दशों दिशाओं को आलोकित कर रही है । क्या आप इस गायन को सुनना चाहते हैं ?”

तपस्वी अग बोले—“अहा, यह गायन तो मेरे कानों में अमृत उडेल रहा है । यह गायन सुनने को मिले तो मैं वृताथ हो जाऊँ ।”

रम्भा ने कहा—“गाना ही मिले या और भी कुछ ?”

महामना अग बोले—“और क्या ?”

हँसते हुए रम्भा ने कहा—“यदि गाने वाली भी मिल जाय तब ?”

अत्यंत प्रमत्तता प्रकट करते हुए राजा ने कहा—“तब, क्या पूछना ? ‘नेकी और पूछ पूछ कर’ चुपड़ी और दो दो,

मीठा और भरि कठौता ।” तब तो मानो मेरी तपस्या की सिद्धि ही मूर्तिमती बनकर मुझे मिल जाय ।”

तपस्वी अग का ऐसा अनुगम देखकर रम्भा उन्हें सुनीथा के पास ले गई । उसने तो मोहिनी विद्या से महाराज अग को वश में कर रखा था । अग अपने आपे को भूल गये । अप्सरा गन्धर्वों ने मिलकर अग और सुनीथा का गान्धर्व विवाह कर दिया । महाराज ने अपने जीवन को घन्य घन्य समझा । इस पर रम्भा ने कहा—“महाराज, मेरी सखी के साथ छल मत करना मुझे एक वचन दो ।” ये पुरुष बड़े स्वार्थी होते हैं । जब इनका कोई प्रयोजन होता है, तो छियो से ऐसी बातें बनाते हैं मानो कितना स्नेह करते हैं । जहाँ प्रयोजन सिद्ध हुआ, कि फिर बात भी नहीं करते मुँह से भी नहीं बोलते ।

महाराज ने दीनता से कहा—“नहीं, ऐसी बात मेरे विषय में तुम मत सोचो । तुम जो कहोगो वही मैं कहूँगा ।”

इस पर रम्भा ने कहा—“महाराज, आप यही वरदान दें, कि मेरी सखी चाहे जंसा अपराध करे, इससे चाहे जितनी नुटि हो आप इसका जीवन भर त्याग न करें ।”

रम्भा की यह बात सुनकर महाराज अग ने प्रतिज्ञा की । तब तो वे उन सबसे विदा होकर अपनी नई बहुरानी को साथ लेकर अपने नगर में आये और बड़े आनन्द के सहित सुनीथा के साथ आनन्द विहार करने लगे । सुनीथा के सौन्दर्य पर महाराज ऐसे लट्ठ हो गये कि उन्होंने उस पर अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया । कालान्तर में इसी सुनीथा के गर्भ से क्रूरकर्पा वैन का जन्म हुआ । जिसने समस्त वैदिक धर्मकर्मों को बन्द कर दिया था । जो बड़ा क्रूर, हिंसक, दुष्ट और वेदमार्ग के विपरीत आचरण करने वाला हुआ ।

इस पर शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! हमने तो कथा प्रसंग में सुना है महाराज अंग अत्रि के पुत्र-ये और आप उन्हें ध्रुवजी के वश में महाराज उत्तमुक का पुत्र बता रहे हैं ?”

इस पर सूतजी ने कहा—“महाराज किसी कल्प में अंग श्री अत्रि के भी पुत्र हुए होंगे, किन्तु इस भागवती कथा के प्रसंग में तो वे उत्तमुक के ही पुत्र हैं ।

इस पर शौनकजी ने कहा—“हाँ, यह तो कल्पभेद से कुछ अंतर हो ही जाते हैं । अब आप हमें यह सुनाइये कि धर्मार्त्ता महाराज अंग के क्रूरकर्मा वेन पुत्र कैसे पैदा हुआ ?”

यह सुनकर सूतजी ने कहा—“अच्छी बात है, मैं भगवान् के अवतार महाराज पृथु के पिता वेन का चरित्र सुनाकर भगवान् पृथु का चरित्र सुनाऊँगा ।

छप्पय

वरजे बहुत सुशहस्र सुनीया सदा सतावे ।
 दयो शाप अति क्रूर पुत्र तू दुष्टा जावे ॥
 भई खिन्न मुनिशाप समुक्ति नहिं व्याह भयो जब ।
 तप हित वन महुँ गई, अंग संग भेल भयो तब ॥
 रम्भा ने तिकड़म करी, अंग संग मन मिलि गयो ।
 भयो व्याह रानी बनी, दुष्ट वेन ताकें भयो ॥

महाराज अंग का पुत्रप्राप्ति के लिये यज्ञ

(२५१)

नरदेवेह भवतो नार्घं तावन्मनारु स्थितम् ।
अस्त्येकं प्राक्त नम्रं यदिहेष्टक् त्वमप्रजः ॥
तथा साधय भद्रं ते आत्मानं सुप्रज नृप ।
इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञ भुक् ॥*

(श्री० भा० ४ स्क० १३ अ० ३१, ३२ श्लो०)

छप्पय

अग कर्यो इक राजसूय सुर नहि आये ।
कारण पूछ्यो भूप विप्र अघ पूर्व बताये ॥
तिनकी आज्ञा, मानि यज्ञ पुत्रेष्टि रचायो ।
यज्ञेश्वर त भूप पात्र पायस को पायो ॥

सूँघि सुनीथा कूँ दयो, खाइ गर्भ ताके रह्यो ।
गर्भवती रानी लखी, मन प्रसन्न सब को भयो ॥

जब तक शरीर मे पूर्वकृत पाप हैं, तब तक पुण्य कार्य
सिद्ध नहीं होते । इसीलिये यज्ञादि शुभ कर्मों के पूर्व प्रायश्चित्त

*मंत्रेण मुनि कहते है—“विदुरजी ! जब आवाहन करने पर
भी अग के यज्ञ मे देवता नहीं आये तब राजा ने सदस्यो से इसका
कारण पूछा । सदस्य कहने लगे—“राजन ! आपसे इस जन्म मे तो कोई

कराने की विधि है। पहिले प्रायश्चित्तादि करके शरीर-शुद्धि मन-शुद्धि हो जाय तब यज्ञादि शुभ कर्मों की दीक्षा का पुरुष अधिकारी होता है। अनधिकार चेष्टा व्यर्थ होती है, अतः सब कार्यों में पहिले पात्रता की परम आवश्यकता है।

मंत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी! महाराज अंग का मृत्युपुत्री सुनीथा के साथ विवाह हो गया। अब राजा ने सोचा—“मुझे स्वर्ग की कामना तथा यश ऐश्वर्य के निमित्त जैसे मेरे पूर्वज अश्वमेधादि यज्ञ करते आये हैं, उसी प्रकार मुझे भी यज्ञ करने चाहिये। क्योंकि राजाओं का ऐश्वर्य यज्ञों के द्वारा ही प्रकट होता है। लोग उसके यश का वर्णन करते हुए कहा करते हैं “ये हयमेध याग है, उन्होंने ३ बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किये हैं। जो पृथ्वी पर रह कर १०० अश्वमेध यज्ञ कर लेता है, वह स्वर्ग का राजा इन्द्र बन जाता है मैं भी एक विपुल द्रव्य लगा कर बृहद् अश्वमेध यज्ञ करूँ।”

राजा ने अपना अभिप्राय वेदज्ञ ब्राह्मणों को सुनाया। ब्राह्मण तो यह चाहते ही रहते हैं, किसी की धन में वृद्धि हो, अधर्म में क्षय हो, ब्राह्मणों को दक्षिणा मिले और १०।१२ दिन खूब माल घुटें। धूमधाम हो, चहल पहल हो, ब्राह्मणों ने एक स्वर से महाराज अंग के शुभ सकल्प का सब प्रकार से समर्थन किया।

अणुमात्र भी अपराध बना नहीं, किन्तु पूर्वजन्म का एक अपराध आपका अवश्य है, इसी से आप पुत्रहीन हैं। अतः पहिले आप सुंदर सतान प्राप्ति के लिये प्रयत्न करें। जब आप पुत्र की कामना से पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे तो यज्ञ भुक् भगवान् अवश्य आपको पुत्र प्रदान करेंगे। महाराज, आपका कल्याण हो, आप ऐसा ही करें।

अब फिर क्या था, होने लगी यज्ञ की तैयारियाँ। सजने लगे सत्र के साज, जमने लगे अश्वमेध के ठाठ। बढ़ने लगी ब्राह्मणों और दर्शनार्थियों की भीड़। ब्राह्मणों ने विधिवत् पूजन करके घोड़ा छोड़ा। विशाल वेदियाँ बनाई गई, समस्त यज्ञ संभार जुटाये गए। बड़े बड़े वेद की विधि जानने वाले विप्रवर बुलाये गये। सर्व लक्षण सम्पन्ना सहर्षाणि सुनीथा के संग अंग महाराज ने यज्ञ-दीक्षा ली। वे हाथ में मृग का सींग लिए हुए मौन-व्रत धारण करके यज्ञ-कर्म में प्रवृत्त हुए।

उस युग में देवतागण यज्ञों में प्रत्यक्ष आ-आकर अपना अपना भाग ग्रहण करते थे। देवताओं के भाग-विभाजन के समय विधिवत् आवाहनादि करने पर भी स्वर्गीय देवता महाराज अंग के अश्वमेध यज्ञ में नहीं आये। इससे राजा को बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने सकेत द्वारा ब्राह्मणों से पूछा—“मुझे कुछ आवश्यक बात निवेदन करनी है। मैं मौन व्रत को त्याग दूँ ?”

ब्राह्मणों ने आज्ञा दी—‘हाँ महाराज ! आप कह सकते हैं’ तब महाराज अंग बोले—‘हे सदस्यगण ! मैंने कितनी श्रद्धा सहित इस यज्ञ को आरम्भ किया है। कितनी पवित्र वस्तुएँ न्यायोचित प्राप्त द्रव्य द्वारा जुटाई है, कितने वेदविधि को जानने वाले विद्वान् ब्राह्मण बुलाए हैं। फिर भी आवाहन करने पर भी देवतागण अपना भाग लेने क्यों नहीं आते ?

इस पर आश्चर्य के सहित ऋत्विजों ने कहा—“राजन् ! इसी बात का तो हमें भी आश्चर्य हो रहा है, कि देवतागण यज्ञ में क्यों नहीं आते। देवताओं के यज्ञ में न पधारने के तीन ही कारण हैं। या तो सामग्री अपवित्र, दोषयुक्त हो। अथवा यज्ञ-

मान के कार्य श्रद्धाहीन हो । या यज्ञ कराने वालों के यज्ञीय मन्त्र सामर्थ्यहीन, ब्रह्मचर्य व्रतों से रहित, अशुद्ध और शक्तिहीन हों । इन तीनों बातों में से यहाँ एक भी नहीं है । आपकी सामग्री बड़ी पवित्र है, बड़ी शुद्ध है । द्रव्य आपका अधर्म से उपाजित नहीं है । न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए उनसे पन्थाश लिया गया है । हमारे मन्त्र अमोघ हैं, हमने ब्रह्मचर्य व्रत पालन पूर्वक इनका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन किया है । फिर भी देवता नहीं आते महान् आश्चर्य है ?”

‘इस पर राजा ने कहा—“तब, महाराज ! मेरा कोई पाप होगा । जिस पाप के कारण देवता नहीं आते ।”

इस पर ऋत्विजों ने कहा—“राजन् ! हम आप में भी अणु-मात्र पाप नहीं देखते । आप बाल्यकाल से ही बड़े धर्मात्मा हैं, आपका वंशगत सदाचार बड़ा विशुद्ध है, आप नियम व्रतों का पालन करने वाले हैं । प्रतीत होता है, पूर्वजन्म में आपसे कोई बाल हत्या आदि पाप बन गया है इसी कारण आपकी स्त्री के अभी तक कोई सतान नहीं हुई । बिना पुत्र के गति नहीं । पुत्रहीन पुरुष के कम निष्फल हैं । अतः पहिले आप पुत्र की कामना से पुत्रेष्टि यज्ञ करें । हमारा विश्वास है कि यज्ञभुक् भगवान् आपकी भक्ति से सन्तुष्ट होकर अवश्य ही आपको पुत्र प्रद न करेंगे । जब आपके पुत्र हो जाय, तब फिर आप यज्ञ करेंगे, तो उसमें सब देवता आ आकर भाग लेंगे ।”

मंत्रेय मुनि कहते हैं—‘विदुर ! सदस्यो के मुख से यह बात सुनकर राजा न पुत्रेष्टि यज्ञ आरम्भ की । ज्यों ही उन्होंने भगवान् के निमिष पुरोडास अर्पण किया त्यों ही अग्निकुण्ड से एक सुवर्णमय मनोहर माला पहिने, अपनी आभा से दशों

दिशाओं को आलोकित करते हुए विशुद्ध वस्त्रों से विभूषित हाथ में सुन्दर सिद्ध पायस का पात्र लिये हुये दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही, सर्वत्र आनन्द छा गया। ऋत्विज, सदस्य, ऋषि मुनि, तथा यजमान हाथों की अजलि बाँधे हुए उनका अभ्युत्थान करने के निमित्त सहसा उठ खड़े हुए। ऋत्विजों ने अत्यन्त ही सभ्रम के साथ कहा—“राजन ! आप बड़ी श्रद्धा के सहित इस स्त्री के पात्र को ग्रहण करें।”

ब्राह्मणों की अनुमति पाकर राजा ने अत्यन्त गौरव के सहित अजलि में उस सिद्ध पायस-पात्र को ले लिया। दिव्य पुरुष तुरन्त अन्तर्धान हो गये।

तब ब्राह्मणों ने कहा—“आप इसे सूँघ कर अपनी पत्नी को प्रदान करें। आपकी महारानी इसे श्रद्धा सहित पायेगी, तो उनके अवश्य ही सन्तान होगी।”

ब्राह्मणों को ऐसी आज्ञा पाकर राजा ने उस स्त्री को सूँघा और सूँघकर अपनी रानी सुनीथा को दे दिया। सुनीथा ने भी उसे परमगुणयुक्त महान् समझ कर बड़ी श्रद्धा के सहित भक्षण किया। उसके भक्षण करते ही रानी के गर्भ रह गया। इससे समस्त प्रजा में आनन्द छा गया।

अब तो सुनीथा को सुशङ्ख के शाप की बात याद आई। दिन रात्रि उस अपने पिता की ही बातें यद आती। वे सोचती—“मेरे पिता रात्रि दिन वंसा क्रूरता करते रहते हैं। सभी को सताते हैं, सभी को दड देते हैं, मारते हैं। उन्हीं से मैंने भी बाल्यकाल में यह बात सीख ली। तभी तो मैं निरपराध उन सुशङ्ख मुनि को मारती थी। उन्होंने क्रुद्ध हाकर मुझे शाप दिया था—‘तेरे क्रूरकर्मों हिंसक और सब को पीड़ा

पहुँचाने वाला पाप रूप पुत्र उत्पन्न होगा। सम्भव है, मेरे गर्भ में वही पापी आया। हाय ! पापीपुत्र पैदा करके पिता माता सदा दुखी बने रहते हैं। दिन रात सुनीया मृत्यु के ही स्वभाव को सोचती रहनी थी, अतः गर्भस्थ बालक पर उन सत्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ा।

मंत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! गर्भवती स्त्री, निरन्तर जिन विचारों में निमग्न रहती है उसकी सत्तान भी प्रायः उन्हीं विचारों की होती है। इसलिये गर्भवती स्त्री को कभी व्यर्थ की दुरी-बुरी बातें विचारनी नहीं चाहिये। न कोई पाप कर्म ही करना चाहिये। निरन्तर भगवत्चिन्तन करे और भक्तों के चरित्र श्रद्धा से सुनती तथा पढ़ती रहे। ऐसा करने से उसकी सन्तान श्रेष्ठ होगी।

मंत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! एक सुनीया पहिले से ही शापित थी, दूसरे वह निरन्तर मृत्यु का स्मरण करती रहती। तीसरे राजा के शरीर में जितना पाप था वह सब कारणों से वह गर्भस्थ बालक अत्यन्त ही निर्दयी-क्रूर और वेद, विरुद्ध आचरण करने वाला नास्तिक हुआ। जिसे क्रुद्ध होकर ग्राह्मणों ने मार डाला।

छप्पथ

गर्भवती बनि सदा सुनीया जिही विचारे ।
 होवे पापी पुत्र क्रूरता मन महें धारे ॥
 अङ्ग अङ्ग को पाप सिमिटि वीरज महें आयो ।
 शाप सुनीया फल्यो क्रूर कर्म सुत जाया ॥
 गर्भकाळ महें मातु जो, सोच सदा जैसो करे ।
 पूर्ण गर्भ के हात ई, सुत पैदा तैसो करे ॥

अंग का क्रूरकर्मा पुत्र वेन

(२५२)

सः बाल एव पुरुषो मातामहमनुव्रतः ।
अधर्माशोद्धवं मृत्युं तेनाभवदधार्मिकः ॥
स शरासनमुद्गम्य मृगयुर्वनगोचरः ।
हन्त्यसाधुमृगान्दीनान्वेनोऽसाधित्यरौज्जनः ॥*

(श्रीभाग० ४ स्क० १३ अ० ३९, ४० श्लो०)

छप्पय

भयो पापमति वेन सदा मदमातो भूमे ।
तीर कमन्टा लिये मृगनि मारत वन घूमे ॥
छोरनि बांधे दुष्ट ऐचि के जल मे डारे ।
मग महे मूरख पकरि मार मुक्कनि की मारे ॥

शठता सुत की सुनि सबहि, दुःख अङ्ग कूँ बति भयो ।
'सोचें मनु के वश महे, कुलकलक यह ह्वँ गयो ॥

जन्मान्तरीय प्रबल सस्कार किसी प्रकार भी नहीं हटते ।
गरुडजी भगवान् के सखा हैं, सेवक हैं, भक्त हैं, वाहन हैं,

---

*भैरव मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! सुनीषा के गर्भ का बालक अधर्म के वंश में उत्पन्न होने वाले अपने नाना मृत्यु के ही क्षील स्वाभाव वाल बालकपने से ही हुआ । नाना के सम्बन्ध से वह

फिर भी सर्पों के खाने का जो उनका स्वाभाविक संस्कार है वह नहीं छूटता। सर्पंगरु शिवजी के भूषण हैं। उनके अनुचर हैं, अमृतस्रव चन्द्रमा के समीप सदा रहते हैं। चन्द्रमा भगवान् भोलेनाथ के मस्तक के तिलक हैं, तो सर्प उनके मुकट हैं। इतना होने पर भी सर्पों का जो विष उगलने का स्वभाव है, वह नहीं छूटता। गौ को न कोई सिखाता है और न उसके दूध में मधुरिमा लाने का कोई यत्न करता है, उसका दुग्ध प्रकृति से ही मधुर है। जो वच्चे पूर्व संस्कारों से दुष्ट होते हैं, वे बिना सिखाये ही दुष्टता करने लगते हैं। पापों के प्रबल संस्कारों के कारण ज्यों ही वे बोलने चालने लगते हैं, त्यों ही दूसरों को दुष्ट देने लगते हैं।

मंत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! जब पुत्रेष्टि यज्ञ से सुनीथा के गर्भ रह गया, तब १० वर्ष महीने में उनके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह जन्म से ही क्रूरकर्मा था।

इस पर विदुरजी ने पूछा—“महाराज ! राजपि अंग के वीर्य से स्वयं साक्षात् यज्ञपुरुष की दी हुई खीर से उत्पन्न होने पर भी यह पुत्र क्रूरकर्मा, हिंसक तथा दुष्ट क्यों हुआ ?”

यह सुनकर मंत्रेयजी बोले—“विदुरजी ! राजा के अङ्ग में जो कुछ पाप था, वह सब उनके वीर्य में आ गया, जब गर्भाधान सरकार हुआ तो राजा निष्पाप हो गये। दूसरे उनकी रानी तो मृत्यु की पुत्री थी। मातृवश का भी सन्तान पर बड़ा प्रभाव

अपामित हुआ। कुछ बड़ा होने पर वह दुष्ट बालक ह्राप में तीर बमान लिये वन में जाकर व्याध की भाँति भोले भाले हिरनों को मारता फिरता था। उगे देगते ही सभी प्रजा के लोग बिछा लट्टे में बँध आ रहा है।

पडता है, अतः सदा सत्कुलीन कन्या के ही साथ विवाह करना चाहिये। तीसरे सुनीधा को सुशह्र गन्धर्व मुनि का शाप भी था। इन सभी कारणों से अङ्ग का पुत्र वेन अत्यन्त ही दुष्ट हुआ। वेन कहने है पीडा को (वेनयति पीडयति इति वेन) जो सबको पीडा पहुँचावे वही वेन कहलाता है।

वह सियाना होते ही हिंसा में प्रवृत्त हुआ। तीर कमान लिये जंगली में घूमा करता। जिस जीव को भी देखता, उसे ही तडाक से मार देता। प्राणधारियों को मारते समय तडपते देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता होती। कोई बालक जा रहा है उसे पास में बुलाया। उसके कंठ की गुठली को दबाने लगा। स्वाँस रुकने से बच्चे के प्राण छटपटाते, आँखें निबल आती, तो वह प्रसन्न होता और अत्यन्त जोर से दबाकर उसे मार डालता। किसी के मर्मस्थानों में ऐसे धूँसे जमाता कि वह वही मर जाता, किसी के देखते ही ऐसा तक कर तीर मारता कि वह जहाँ का तहाँ टें कर जाता। किसी को गद की तरह ऊपर उछाल देता वह पत्थर पर गिर कर मर जाता। किसी को अलातचक्र की भाँति १०।२० बार घुमा कर दूर जल में फेंक देता। वह डूब कर मर जाता। इस प्रकार उसे प्राणियों को मारने में बड़ा सुख मिलता।

राजा ने जब देखा, मेरा पुत्र तो बड़ा दुष्ट है तब उन्होंने उसे बुलाकर समझाया। 'देख, बेटा! किसी को मारते नहीं, सब में समान रूप से श्रीहरि निवास करते हैं, सब उनके ही रूप हैं। जैसे अपने को पीडा होती है, वैसे ही दूसरों को भी होती है। धर्म का मूल तो दया है। जिसके हृदय में दया है उसने स्वर्ग को जीत लिया है। बोल, कुछ आई समझ में।' वेन ने कहा—
"हाँ पिताजी समझ गया।"

महाराज अग ने पूछा—‘क्या समझा?’

वेन बोला—‘यही समझा कि जब से आपने वकना आरम्भ किया है तब से मैं इन चींटियों के बिल की ओर बड़े ध्यान से देख रहा हूँ। आपने बात आरम्भ करी तब से प्रब तक १७५८१ चींटी तो इसमें से निकली और घुसी कितनी इसे भूल गया।

यह सुनकर महाराज अङ्ग ने अपना माथा ठोका, कि यह दुष्ट किसी प्रकार न समझेगा। अब क्या करें, कैसे मेरे इस दुःख का अन्त हो। वे वेन के दुष्कर्मों को स्मरण करके अत्यन्त ही खिन्न रहने लगे।

एक दिन कोई महात्मा वही से भूले भटके चले आये महाराज अङ्ग ने उनका स्वागत सत्कार किया। महात्मा तो स्वभाव में ही दयालु होते हैं, पर पीडा को देख कर उनका नयनीत के समान हृदय द्रवित हो जाता है और अपने सदुपदेशों द्वारा उनके हटाने का शक्ति भर प्रयत्न करते हैं। महात्मा ने राजा से पूछा—‘राजन् ! प्रतीत होता है, आपकी कोई गहरी आत्मिक पेदना है। किसी अत्यन्त चिन्ता से आप दुःखी हैं। अपने दुःख का कारण आप मुझे बतायें। राजा ने कहा—‘भगवन् पया वतः! मैंने पूर्व जन्म के कोई ऐसे पाप उदय हुए हैं, कि मुझे मदा मानसिक बलेश ही बना रहता है। मेरी चिन्ता का कारण मेरा पुत्र ही है। प्रभो ! मेरा यह क्रूरकर्मा पुपुत्र ऐसा दुष्ट है, कि सदा सब को पीटा पटुनाता रहता है। ऐसे पुत्र से तो पुत्रहीन होना हजारों गुणा श्रेष्ठ है। वे पुरुष धन्य हैं, जिनके पुत्र नहीं हैं। यदि मैं भी तो मुपुत्र हूँ। मुपुत्र के कारण होने वाला दुःख अनन्त पापों का फल है। जिन्होंने पूर्व जन्मों में प्रभु की प्रेमपूर्वक पूजा न की हो उगो के यही मुपुत्र का जन्म होता है। मुपुत्र के कारण अनर्थ ही अनर्थ होने हैं।

जिस कुल में कुपुत्र उत्पन्न हुआ उस कुल की समस्त प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है। कितना भी यशस्वी कुल हो उसका यश नष्ट हो जाना है। कुपुत्र अधर्म करके स्वयं ही पाप का भागी नहीं बनता, उसके पितर भी नरको की यातनायें सहते हैं। उसके कारण परिवार भर को अधर्म का भागी होना पड़ना है। फिर सबसे विरोध हो जाता है। नित्य ही लोग उलाहने ले लेकर आते हैं—“आज आपके लड़के ने यह कर दिया, उसे मार डाला उसे जला दिया, उसे धायल कर दिया।” सभी आकर दोष देते हैं अपना विरोध प्रकट करते हैं।

सबसे बड़ी बात यह है, कि अहर्निश हृदय जलता रहता है, सदा मानसिक चिन्ता बनी रहती है। सदा सन्ताप की ज्वाला में सतप्त रहना पड़ता है। इन सब कारणों से सभी सुख दुःख रूप में परिणत हो जाते हैं, समस्त आनन्द प्रमोद किरकिरा हो जाता है, भरा पूरा घर दुःखमय प्रतीत होने लगता है। क्या करें कहाँ जायें।”

यह सुनकर सत हँस पड़े और बोले—“राजन् ! अपने घर में कुपुत्र का जन्म बड़े भाग्य से होता है। वे बड़भागी पुरुष हैं, जिनके घर कुपुत्र हुआ हो।”

आश्चर्य के साथ राजा ने पूछा—“यह कैसे भगवन् ! कुपुत्र का होना सौभाग्य का चिह्न कैसे ?”

महात्मा बोले—“देखिये राजन्, सुपुत्र हुआ, तो वह अपने शील स्वभाव से, सेवा सत्कार से, सदाचार तथा श्रेष्ठ गुणों से पिता को वश में कर लेता है। पिता सदा उसके सद्गुणों पर विमुग्ध बना रहता है, उसी के कल्याण की सोचता रहता है। उसे प्रसन्न करने को बन्नी घर से बाहर नहीं निकलता। दिन दिन उसके स्नेह बधन में बँधता जाता है, मोह जाल में

जकडता जाता है। उसे वैराग्य नहीं होता, घर द्वार, कुटुम्ब परिवार में बढी हुई आसक्ति कम नहीं होती। उसका परलोक विगड जाता है, मरते समय पुत्र पौत्रों का ध्यान करते हुए ही मरता है। इसलिये मरकर उसी परिवार में उसे फिर पुत्र बन कर उत्पन्न होना पडता है। इसके विपरीत कुपुत्र सदा दुःख देता है। मन से सदा वैराग्य बना रहता है। कुटुम्ब परिवार ससारी सभी सुख फीके पडते हैं। ऐसे समय भी जो घर को त्याग कर नहीं जाते, उनसे बढकर नीच पतित और कौन होगा ? सो, राजन् कुपुत्र इसी लिये अच्छा है, कि वह ससार से वैराग्य उत्पन्न कराने का कारण होता है। इसलिये महाराज ! आप मेरी बात मानिये, इस कुटुम्ब परिवार के मोह को छोडिये। सर्वात्मभाव से उन श्रीहरि के चरणों की शरण चाहिये आपका कल्याण होगा, आप सुखी होगे।”

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! इतना कहकर महात्मा तो चले गये। महाराज अङ्ग सोबने लगे कि अब मैं क्या करूँ।”

छप्पय

समझायो बहु भांति किन्तु वह वेन न मान्यो ।
 नहि समझेगो दुष्ट अङ्ग यह निश्चै जान्यो ॥
 सोचें वृत्त महँ कोढ भयो खल मति सुत पापी ।
 कैसे त्यागूँ जाहि जिही चिन्ता बित व्यापी ॥
 कहा करूँ कछु बस नही, अब तजि घर हरकूँ भजूँ ।
 तजँ दुष्टता जिह नही, सो जाकूँ हों ही तजूँ ॥

वेन की क्रूरता के कारण अंग का गृहत्याग

(२५३)

एवं ॥ निर्विण्णमना नृपो गृहात्,
निशीथ उत्थाय महोदयोदयात् ।
अलब्धनिद्रोऽनुपलक्षितो नृमि-
र्हिन्त्वा गतो वेनसुवं प्रसुप्ताम् ॥*

(श्री० भा० ४ स्क० १३ अ० ४७ श्लो०)

छप्पय

निविड तिमिर-मय निशा नीद नृपकूँ नहिँ आई ।
करिकें इत उत बात वेन की मात सुभाई ॥
सबकूँ सोवत छोड़ि राजघर सँ नृप निकसे ।
चन्द्रहीन लखि निशा असरूँ उड़ूँगन विकसे ॥
जनमे जा घर मे नृपति बड़े भये राजा भये ।
बचुल सजि अहि जाहि ज्यो, सुत दुखते त्यो भगि गये ॥

शरीर और शरीर से सम्बन्ध रखने वाली जितनी भी
वस्तुएँ हैं, सब के साथ इस जीवात्मा की ऐसी आसक्ति हो

~~~~~
* मैत्रेय मुनि कहते हैं— विदुरजी ! कृपुत्र वेन के दुख से इस
प्रकार उदासीन होकर महाराज अङ्ग एक दिन आधी रात्रि के समय
अपने समस्त ऐश्वर्यशाली घर को छोड़ कर छले गये । उन्हें

जाती है, कि इन्हे स्वेच्छा से कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। घर की ईंट ईंट में मोह हो जाता है, बेकाम की भी वस्तुएँ पड़ी हो तो उन्हें भी दूसरों को नहीं देता। पेड़ों में, पत्तों में, छोटी-छोटी चीजों में इतना अपनापन हो जाता है, कि मिट्टी का घड़ा भी फूट जाय, तो ऐसा लगता है मानो हमारा हृदय फूट गया। इन सब चीजों में इतना ममत्व होने पर भी अत्यंत ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने पर अथवा अत्यंत शोक होने पर मनुष्य इन सबको भी तृण की तरह त्याग कर तत्काल चला जाता है। जिनको इस ससार की अनित्यता, क्षणभंगुरता को देखकर भी वैराग्य नहीं होता, जो अपमान पर अपमान तिरस्कार पर तिरस्कार सह कर भी मोहवश, निदित कुत्सित जीवन बिताते हुए गृह में ही ग्रामक्त बने रहते हैं, वे तो नर पशु हैं। नहीं तो सभावित मनस्वी पुरुष तो अपयश तथा अपकीर्ति की अपेक्षा मरण को ही श्रेष्ठ समझते हैं।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—'विदुरजी ! वेन बड़ा बली था, यह अन्न प्राप्तव्यस्व हो चुका था। महाराज का इक्कीता ही पुत्र था, सभी उसकी कूरता से डरते थे। मनीगण भी उसके सम्मुख कुछ नहीं कह सकते थे। बड़ा दुस्साहस, दुष्ट, क्रोधी और असहनशील था। इसी-लिये सब उसके सम्मुख धन-धन काँपते थे। महाराज के बहुत ममभाने पर भी जब वह न भाना तब उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब इसको धर छोड़कर मुझे यहाँ से चला जाना ही ठीक है। इसका दमन मैं कर नहीं सकता। समभाने से

उग दिन तब गही धार्द यो। धर की माछा मुनीया गढ़ र्द्रा म गा
 द्यो की गया धीर सिंगी दूगर न भो उन्हें जा दूण नहीं द-॥ ॥"

यह मानेगा नहीं इसलिये 'आप मरे जग की प्रलय।' आँखों की ओट हो जाने पर कुछ भी करता रहे। यह सब शोक मोह तो मुँह देखे का है। जब दीखेगा ही नहीं, अपनी ओर से कुछ भी करता रहे।" यह सोचकर वे घर से निकल भागने की सोचने लगे।

एक दिन अँधेरी रात्रि थी। राजा को चिंता के कारण नींद नहीं आई। उनको यही सोच था, कि मेरे वश की बढी हुई कीर्ति इस वेन रूपी पाप ने सदा के लिये नष्ट कर दी। इसने हमारे कुल में ऐसा कलक पैदा कर दिया, कि हमारा दिगन्त व्यापी महान् यश इसने धूलि में मिला दिया। अब मैं ऐसे निदिन तथा नास्तिक पुत्र के अधीन न हूँगा।" महारानी सुनीधा, नियमानुसार पति की सेवा शुश्रूषा करके शैया पर सो गई। महाराज ने जब देखा कि रानी गाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई, सेवक भी सभी सो गये, तब वे धीरे से बेप बदल कर राजमहल से निकले। संयोग की बात किसी को मालूम नहीं होने पाया। वे नगर के बाहिर निकल कर समीप के ही किसी ऐसे गुप्त स्थान में छिप गये जहाँ किसी को भी सन्देह न हो।

प्रातः काल हुआ। महारानी ने शैया को शून्य देखा। हे हवकीवक्की सी रह गई। दास दासी बुलाये गये, सब स्थानों में खोज खबर की। राजा यहाँ राजा वहाँ? किन्तु राजा अब यहाँ कहाँ? वे तो रात्रि में ही नौ हो ग्यारह हो चुके थे। शीघ्र राज्य के बूढ़े मंत्री बुलाये गये। प्रधान सेनापति आये। चारों ओर घेर भेजे गये सवार दौड़ाये गये। मन्त्री स्वयं सैकड़ों सेवकों के साथ सदेहास्पद स्थानों में गये, पुरोहित अपने शिष्य और सेवकों को लेकर दुखी होकर रोते-रोते राजा को खोजने लगे। वे सोचते थे—"जब तक महाराज अंग

राजा हैं, तभी तक दरबार में हमारी कुछ पूछ है, कुछ दान दक्षिणा का डोलडाल है। जहाँ यह दुष्ट वेन राजा हुआ कि फिर तो सूखे शस्त्र बजेंगे। चना चबेना पर ही निर्वाह करना पड़ेगा। अतः वे बड़ी ममता से इधर उधर महाराज का अन्वेष्टन करने लगे। किन्तु सब मिलकर ढूँढने पर भी राजा को वे लोग उसी प्रकार न पा सके जैसे कुयोगी अपने अन्तःकरण में स्थित परमात्मा को नहीं पा सकते। सर्वान्तर्यामी प्रभु कहीं तो दूर तो हैं नहीं, वे तो अत्यन्त ममीष हृदय की कोठरी में छिपे हुए हैं, लोग उन्हें ढूँढने काशी जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, जगन्नाथ रामेश्वर, द्वारिका, बदरीनाथ न जाने कहा कहा भटकते फिरते हैं, किन्तु अपने भीतर खोज नहीं करते। इसी प्रकार राजा तो छिपे थे नगर के निकट ही, किन्तु नौकर चाकर, मन्त्री, पुरोहित उन्हें दूर-दूर ढूँढ रहे थे। किसी ने समीप में खोज नहीं की।

जब राजा का कहीं भी पता न चला तो सेवकों ने रोते-रोते महारानी सुनीथा के समीप तथा ऋषि मुनियों से निवेदन किया कि महाराज का कहीं भी पता नहीं चलता।

जहाँ कोई शासक न हो, राजा न हो वहाँ तो अराजकता फैल ही जाती है। राजा के चले जाने पर चारों ओर लूटमार होने लगी, चोर डाकुओं की बन आई, दिन दहाड़े डाके पड़ने लगे। एक दूसरे की वस्तु लेने लगे। वेन इतना क्रूर था कि कोई भी मन्त्री उसको राजा बनाने के पक्ष में नहीं था। किन्तु राजा के बिना शासन कैसे चले, किसकी आज्ञा मानी जाय ?

इस प्रकार देश में अराजकता देखकर सभी ऋषि मुनि एकत्र हुए। ऋषि मुनियों का एक विशेष आवश्यक अधिवेशन हुआ। विचार इस बात पर हुआ, कि महाराज भग

तो चले गये राजसिंहासन रिक्त होने से प्रजा में अनेक उपद्रव हो जाते हैं, अतः अब क्या करना चाहिये ।”

सब मन्त्रियों ने मिलकर कहा—“महर्षियो ! आप चाहे जिसे राजा बना दें, किन्तु महाराज अंग का यह पुत्र वेन तो सर्वथा राजसिंहासन के अयोग्य है ।”

मुनियों ने कहा—“भाई ! जब राजा का पुत्र विद्यमान है, तो उसके रहते हुए दूसरा राजा कैसे हो सकता है ? मनु वंश के सिंहासन पर तो उनके वंश का ही बैठेगा । महाराजा उत्तानपाद, ध्रुव ये इतने धर्मिण और पुण्यश्लोक हुए हैं, कि इनके वंश का मूलोच्छेद हो नहीं सकता । अतः जैसा भी है, वेन को ही राजा बना देना चाहिये ।”

समस्त प्रजा ने, मन्त्रियों ने इसका विरोध किया; किन्तु मुनियों ने उनकी बात नहीं मानी ।

इस पर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी, जब वेन इतना दुष्ट था, तब फिर मुनियों का उसे ही राजा बनाने का आग्रह क्यों था । किसी दूसरे को राजा बना देते । जो दीप्तिमान् हो शोभायुक्त हो, वही राजा । किसी दूसरे को चुन लेते ।”

यह सुनकर सूतजी बोले—“महाभाग ! ऐसा भी होता है । राजा या राजवंश के किसी पुरुष के अभाव में दूसरे को भी राजा बना देते हैं । किन्तु उस समय ऐसी ही मान्यता थी, कि वंशविच्छेद नहीं होना चाहिये । राजा के राज्यवंश का विच्छेद तो पाप से होता है । कलियुग में शुद्ध क्षत्रियवंश रहेगा ही नहीं जिस जाति का भी जो भी बलवान् होगा वही राजा हो जायगा । यह अपर्म का चिह्न है । जब तक धर्म रहता है, तब तक कुल मर्यादा, वंशपरम्परा का पालन किया जाता है । वर्णाश्रम धर्म में सभी बातों में संस्कारों की प्रधानता मानी जाती है । क्षत्रिय

वीर्य से क्षत्राणी मे क्षत्रिय सस्कारो द्वारा जरे पुत्र होगा, वही क्षत्रिय होगा । उसे अपनी क्षत्रियोचित वृत्ति से ही आजीविका चलानी चाहिये । इसमे कभी-कभी अपवाद भी हो जाता है, किन्तु वह नियम नहीं अपवाद है । मुनि तो धर्मात्मा थे । वर्णाश्रम की मर्यादा को स्थापित करने वाले थे । उन्होने सोचा— "कैसा भी हो, हे तो कुलीन राजवंशवा ही पुत्र । अभी बालकपन की कच्ची बुद्धि है, जब राजसिंहासन पर बैठेगा, उत्तरदायित्व कंधो पर आवेगा तब सब समझ जायगा । यही सब सोच समझकर महारानी सुनीया को सम्मति से मन्त्रियो के विरोध करने पर भी भृगु आदिक मुनीश्वरो ने वेन को ही भूमण्डल के राज्यसिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया । क्योंकि बिना राजा के सब लोग पशुओ के समान हो रहे थे । सम्पूर्ण ससार का कल्याण चाहने वाले मुनियो ने यही उचित समझा ।

मंत्रेय मुनि कहते है—“विदुरजी ! विप की विप ही औषधि बताई है । प्रजा मे जो चोर डाकुओ का उपद्रव हो रहा था, वह वेन के राजा होते ही सब शान्त हो गया, क्योंकि वेन बड़े उग्र स्वभाव का था ।

छप्पय

हुँडवाये चहुँ ओर प्रभू को पतो न पायो ।
तब अपि मुनि मिलि दुष्ट वेन कूँ नृपति बनायो ॥
यद्यपि मन्त्रा सचिव सबहि सहमत नहि जाते ।
तऊ अङ्ग को तनय मुनिनि नृप कीन्हो ताते ॥
एक मिलीय स्वभाव तें, कडवी फिरि नीमहि चढी ।
तस सिंहासन पाइके, वेन दुष्टता अति बढी ॥

राजा बनने पर वेन की निरङ्कुशता

(२५४)

स आरुढनृपस्थान उन्नद्धोऽष्टभिभूतिभिः ।

अवमेने महाभागान् स्तब्धः संभावितः स्वतः ॥

न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजाः ववचित् ।

इति न्यगारयद्धर्मं भेरीघोषेण सर्वशः ॥*

(श्रीभा० ४ स्क० १४ अ० ४, ६ श्लोक)

छप्पय

फिर निरकुश भयो करे अपमान सबनि को ।

भाने वेद न यज्ञ करे पूजन न सुरनि को ॥

ह्योडी दर्ई पिटाय यज्ञ मख दान करो मति ।

मैं ई इन्द्र, कुबेर, वरुण, यम, रुद्र वृहस्पति ॥

मोह छाँडि जे और कूँ, जप तप करिकें भजिज्जे ।

समझो मेरे खड्ग तैं, प्राण तुरत ते तजिज्जे ॥

शरीर को ही सब कुछ समझकर, ईश्वर की सत्ता न मानना, किसी को नमन न करना, मैं मेरी मे ही फँसे रहना, इसी का

श्रमत्रेय मुनि कहते हैं—'विदुरजी ! वेन राजसिंहासन पर बैठते ही माठो लोकपालो की विभूति को पाकर अत्यन्त ही उन्मत्त हो गया । वह अपने आपको ही श्रेष्ठ समझकर उद्धततापूर्वक महाभाग ऋषियों वा भी तिरस्कार करने लगा । उसने अपने राज्य में डके की चोट यह

नाम नास्तिकता है। इस नश्वर शरीर से पृथक् आत्मा है, उसी अचित्य शक्ति की सदा शरण ग्रहण करते रहना, हृदय, वाणी और शरीर से उन्हे निरन्तर नमो नम नमो नम करके नमन करते रहना, सब कुछ उन्ही का समझना इसी का नाम आस्तिकता है। आस्तिकता के विपरीत भाव को नास्तिकता कहते हैं मम मम' यही नास्तिकता है। 'न मम न मम'—'नमो नम नमो नम' यही आस्तिकता है। ससार के विषय सुख जन्म पदार्थ प्रारब्ध कर्मानुसार नास्तिकों को प्राप्त हो जाते हैं और आस्तिक भी ससारी वस्तुओं के अभाव में दुखी देखे गये हैं, किन्तु मानसिक शान्ति विषयी नास्तिकों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इसके विपरीत धनहीन आस्तिकों पर ससारी सामग्रियाँ न रहने पर भी उन्हे मानसिक सन्तोष देखा गया है। अतः सुख दुख का सम्बन्ध वस्तुओं से न होकर मन से है। तो भगवान् को प्रणाम करने में ही है। जो ऐश्वर्य के मद में भरकर ऐसा नहीं करते अतः उनकी दुर्गति होती ही है।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! जब वेन राजसिंहासन पर बैठा, तो सबसे पहिले तो उसने मन्त्रियों की खबर ली। बड़े प्रधान मन्त्री को बुलाया। पूजा—‘तुम प्रातः काल शीघ्र क्यों नहीं आते ?’ मन्त्री ने कहा—‘देव ! मैं सध्या वन्दन, पूजा पाठ से निवृत्त होकर ही आता हूँ।’

वेन ने पूछा—‘तुम किसकी पूजा करते हो ?’

प्रधान मन्त्री ने कहा—“प्रभो ! परमात्मा की पूजा करता हूँ।”

घोषणा करा दी कि “मेरे राज्य में कोई भी द्विजातीय कभी भी किसी प्रकार का न यज्ञ करे, न दान दे, न हवन आदि करे। इस प्रकार उगने सब धर्मों को बंद करा दिया।

वेन ने गर्व के साथ पूछा—‘परमात्मा कौन है ? कहाँ रहता है ?’

मन्त्री तो चक्कर में पड़े । इसे क्या उत्तर दें, फिर भी नम्रता के साथ बोले—“महाराज ! परमात्मा इस सम्पूर्ण चराचर जगत् के स्वामी है, वे सर्वत्र रहते हैं ।”

गरज कर वेन ने कहा—“सब के स्वामी तो हम हैं, हम ही सब के ईश्वर हैं । हमसे बड़ा ईश्वर कौन है बताओ ?”

नम्रता के साथ बूढ़े मन्त्री ने कहा—“हाँ, आप तो सब के ईश्वर हैं ही किन्तु परमात्मा तो सभी के ईश्वर सबसे बड़े हैं ?”

वेन ने कड़क कर पूछा—“हमारा भी क्या कोई ईश्वर है ? हमसे भी कोई बड़ा है क्या ?”

बूढ़े मन्त्री ने सरलता के साथ कहा—“जब वह सबका ईश्वर है तो आपका भी है ।”

वेन ने गरज कर कहा—“कोई है ?”

प्रहरी ने प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा—‘देव की क्या आज्ञा है ।’

प्रोध में भर कर वेन बोला—“इस बूढ़े को कारावास में बन्द करो ।”

श्वशुर पुरोहित जी की बारी आई । पुरोहित जी को बुलाया । वे अपनी सपेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए डग्ले डरते भाये । ज्योंही आसन पर बैठना चाहते थे त्योंही डाँटकर वेन बोला—“सामने कठघरे में खड़े हो ।”

बूढ़े ने मन में सोचा—“इस नये राजा ने मेरी अच्छी पूजा की । वहाँ तो मैं सब से ऊँचे सिंहासन पर बैठता था, वहाँ ये मुझे अपराधियों के कठघरे में खड़ा करता है । क्या करते खड़े

हो गये। तब वेन ने पूछा—“तुम रोज इतना धी क्यों पूँवा करते हो ?”

बूढ़े पुरोहित बोले—“महाराज, सदा से राजगृह में हवन यज्ञ अग्निहोत्र होते रहते हैं, इसी लिए मैं घृतादि की आहुति देता हूँ।”

वेन बोला—“किसके लिये आहुति देते हो”

बूढ़े पुरोहित बोले—“महाराज, देवताओं के लिये आहुतियाँ देता हूँ।”

वेन अवहेलना के स्वर में बोला—“कोन देवता ?”

पुरोहित ने कहा—‘महाराज ! इन्द्र हैं, वरुण हैं, कुवेर हैं, यम है एकादश रुद्र है, अष्ट वसु हैं, ५६ मरुत हैं, १२ आदित्य हैं और भी सब देवता हैं। इन सबकी तुष्टि के लिये नित्य अग्नि होत्र आदि होने है।’

वेन ने गरज कर कहा—“मेरे पिता के सामने जो पोल चलती थी, वह अब नहीं चलेगी। वे तो बुद्धिहीन थे, बल वीर्य रहित थे, सब देवताओं के बाबा गुरु तो हम हैं। तुम्हें जो कुछ हल्ला मालपुआ, खीर जो हवन करनी हो हमारे मुख में करो। और सब देवताओं की आहुतियाँ बन्द करो। बोलो स्वीकार है ?”

सटपटाते हुए पुरोहित जो ने कहा—“महाराज ! यह आप कैसी धर्म विरुद्ध बातें कर रहे हैं ?”

अपनी बात पर बल देते हुए वेन बोला—“हमारा यही धर्म है, हम ही देवता हैं, हम ही ईश्वर हैं, हम ही सब यज्ञों के भोक्ता हैं, हमें ही बलि दो, हमारा ही पूजन करो। जो ऐसा करेगा वह तो हमारे यहाँ रहेगा। जो ऐसा न करेगा उसे हम अपने सेवक यमराज के दरबार में भेज देंगे। बोलो—यह

रहकर हमारे मुख में हवन करोगे या तुम्हारी बदली कर दें।”

डरकर रुक रुककर बूढ़े पुरोहित ने कहा—“महाराज, मुझसे तो यह कार्य होगा नहीं।”

वेन ने कहा—“वधिक ! इस बूढ़े पुरोहित को इसके पुराने यजमान के समीप शूली द्वारा भिजवा दो।”

यह सुनते ही बूढ़े पुरोहित को शूली पर चढ़ा दिया। अब तो सब के मुख फट पड़ गये। अब वेन जिससे भी पूछता वही मन्त्री कहता—‘महाराज ! आप ही ईश्वर हैं, आप ही परमात्मा हैं। हम सब आपका ही भजन करेंगे।’ जो इस प्रकार कहता उसे तो अपने राज दरबार में रहने देता, जो तनिक भी चीचपड़ करता, उसे ही यमराज के दरबार में पधारने का प्रवेशपत्र प्रदान कर देता। इस प्रकार पहिले उसने अपने प्रधान प्रधान कर्मचारियों और पदाधिकारियों पर घातक जमाया।

जब वे सब अपने अनुकूल हो गये, तब वेन ने कहा—“हम दिग्विजय करने निकलेंगे। सम्पूर्ण सेना हमारे साथ चले।” तुरन्त उसकी आज्ञा का पालन किया गया। उसका सुवर्णमण्डित विजयध्वज रथ सजाया गया। अब तो वह निरकुश हाथी के समान मत्तोन्मत्त मृगेन्द्र की भाँति चारों ओर अपने धनुष की टङ्कार करता हुआ घूमने लगा।

कही ऋषियों को यज्ञ करते देखता तो उनके पास जाकर पूछता—“इन्द्राय स्वाहा, के भाते क्या ?”

ऋषि कहते—“स्वर्ग के जो देवता इन्द्र हैं उनके लिए अग्नि द्वारा हम यह हवनीय भाग पहुँचाते हैं। स्वाहा अग्नि की पत्नी है। इसलिए हम स्वाहा कह कर देवताओं को अग्नि द्वारा आहुति देते हैं।”

वेन कहता—“इन्द्र हम हैं, कुबेर हम है, वरुण हम हैं, यज्ञ-पुरुष हम हैं। अग्नि मे मत जलाओ, हमारे मुँह मे डालो। हमारी तोद को बढाओ। हमे ही माल खिलाओ। यज्ञीय पात्रो को तोड दो। इन तिल जी चावलो को भून कर हलुआ बनाओ। वेदो को फेंक दो। सब एक हैं। सब के स्वामी हम हैं। हमारी आराधना करो। हमे पूजो।” ऋषि मुनि घबडा जाते और हाँ कह कर गोल मोल उत्तर दे देते।

किसी को दान करते देखता, तो कहता—“इन सण्डे मुसण्डे बेकार ग्राह्यणो को क्यों दान देते हो ? जो देना हो हमे दो, कोप को बढाओ। कर मे वृद्धि करो, द्रव्य का व्यर्थ अपव्यय मत करो।”

किसी को जप करते देखता, तो पूछता—“क्या सट्टर सट्टर माला सटका रहे हो, किस मन्त्र का जप कर रहे हो ?”

कोई कहता मैं एकाक्षर, द्वाक्षर, चतुरक्षर, पडक्षर, अष्टाक्षर, द्वादशाक्षर, अष्टादशाक्षर आदि मन्त्रो का जाप कर रहा हूँ। कोई गायत्री मन्त्र का बताता, कोई प्रणव बताता। सब को सुनकर वह कहता—“ये सब मन्त्र पुराने हो गये। इन्हे छोडो अब परिवर्तन, संशोधन का समय है। सब लोग द्व्यक्षर—“वेन” इसी का जाप करो। जो इस मन्त्र का जप करेगा, उसे तत्काल सिद्धि मिलेगी। जो स्वर्गीय देवताओ का यज्ञ करेगा उन्हे खड्ग के माग से उन्ही के पास बलात्कार पहुँचा दिया जायगा। क्या कहते, लोग उसकी बात मान जाते। कोई आपत्ति करता उसका सिर तत्काल घड से पृथक् कर दिया जाता। इस प्रकार उसने सर्वत्र यज्ञ, दान, जप, तप, अग्निहोत्र आदि सभी वैदिक कर्मों को बन्द करा दिया। वह अपनी सेना के आगे आगे बड़ा भारी पर्वत के समान हाथी रखता। उस पर

बड़ा भारी नगाड़ा रखा रहता। उसमें सुवर्ण के दड़े चोट से मार सर्वत्र घोषणा करता। “सावधान ! सावधान ! कोई मत करना, कोई दान मत करना। कोई यज्ञ अग्निहोत्र मत करना। कोई पूजा, पाठ, धर्म, कर्म मत करना। ईश्वर को कोई मत मानना। जो मानेगा उसका सिर धड़ से पृथक् कर दिया जायगा।”

इस प्रकार जब उसने समस्त पृथिवी मण्डल पर से यज्ञयाग बन्द करा दिये देवताओं के भाग बन्द हो गये, तब तो सर्वत्र अशांति छा गई। ऋषि मुनियों ने सगठन किया। बारो ओर इस आज्ञा के विरुद्ध सभाय होने लगी, विरोध की तैयारियाँ करने का उपक्रम होने लगा। समस्त ऋषि मुनियों ने मिलकर एक धर्मरक्षिणी सभा का विराट अधिवेशन किया। बड़ी देर तक विचार होता रहा। अध्यक्ष ने कहा—“देखो, भाई क्या करें वेन को राजा बनाकर भृगु आदि महर्षियों ने भूल की।”

इस पर एक मुनि बोले—“साधारण भूल नहीं की बहुत बड़ी भूल की। मैं तो वहाँ उपस्थित ही था। उसे राजा बनाने के सभी विरुद्ध थे। मन्त्री, पुरोहित अमात्य तथा बड़े अधिकांशों ने इसका विरोध भी किया था, किन्तु इन मुनियों ने माना ही नहीं। उसे इतना विरोध होने पर भी राजा बना दिया। उसी का यह परिणाम है। आज वह ऐसे अत्याचार, पापाचार और कदाचार कर रहा है।”

इस पर एक बूढ़े से बहुत गंभीर मुनि बोले—भाई देखो, बुद्धिमान, परोपकारी पुरुष अपनी बुद्धि से तो वही कार्य करते हैं, जिससे सभी लोगों का कल्याण हो। किन्तु पीछे उससे दूसरा अनर्थ हो जाय, तो यह दैवेच्छा। राजा के न रहने से सम्पूर्ण

देश में अराजकता फैल जाती है। अराजक देश में धर्म, कर्म, यज्ञ अनुष्ठान कुछ हो नहीं सकते। अतः बुद्धिमान् पुरुष शक्ति भर प्रजा को राजा से शून्य नहीं होने देते। उम वेन को राजा इसीलिये बनाया था, कि प्रजा चोर डाकुआ की पीडा से बचे, किन्तु यह तो स्वयं राजा होकर पाप करता है। जहाँ पाप होता है, वहाँ चोर डाकू अधम से स्वाध साधने वाले बढ जाते हैं। इसलिये अब तो प्रजाओं का दोनों ओर से मरण है। इधर राजा कष्ट दे रहा है उधर चोर डाकू लूट मार कर रहे हैं। इनकी तो वही दशा हुई जो दो पत्नियों वाले पुरुष को होती है। एक तो उसका हाथ पकड कर अपनी ओर खींचती है, दूसरी अपनी ओर। वह विचारा दोनों के बीच में पिसता है। चक्की के दो पाटों के बीच में पड़े अन्न की तरह, दोनों ओर से जलती लकड़ी के बीच में बँटे जन्तु की तरह, प्रजा दुखित हो रही है। अब इस बात पर वाद विवाद करना तो छोड़ो कि, इसे राजा क्यों बनाया था, अब तो सोचना यह है, कि किस प्रकार इसके अनाचारों से मुक्ति प्राप्त हो।”

इस पर एक मुनि बोले—“राजा वैसा भी हो, देवता बुद्धि से उसका पालन ही करना चाहिये।”

इस पर एक अत्यन्त तेजस्वी मुनि बोले—“आप वैसी बातें कर रहे हैं। धर्मशास्त्र का यह मत कभी नहीं है, कि अन्यायी राजा की सभी आज्ञाओं का बिना ननु नच किये पालन किया जाय। इस समय इसका पालन करना इसी प्रकार होगा जैसे शरीर के कपड़ों में छिपे सर्प का दूध पिलाकर पालन किया जाय। अथवा विष मिले सुन्दर स्वादिष्ट लड्डूओं को पदार्थों के नष्ट होने के लोभ से खाया जाय। अथवा शरीर में हुए जहरवाद वाले अंग की लोभवश रक्षा की जाय। महानुभावों,

धर्मशास्त्र के वचनों का यथार्थ अभिप्राय समझना चाहिये। राजा वही माननीय और पूजनीय होना है जो धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करता हो। यह मृत्यु की पुत्री सुनीथा का सुत स्वाभाव से ही दुष्ट है। हम सब न सोचा सिंहासनारूढ़ होते ही स्यात् सुघर जाय, किन्तु जन्म का स्वभाव दुरतिक्रम होता है। इसलिये इसके विरुद्ध कुछ कार्यवाही करना चाहिये।”

किन्हीं बृद्ध मुनि ने कहा— ‘अजी, सब लोग चल कर उसें समझा बुझा दो। बात को व्यर्थ ही बढ़ाना बुद्धिमानों का काम नहीं है।’

इतना सुनते ही दूसरे एक चढती अवस्था के मुनि बोले— ‘आप तो महाराज सबको अपना सा ही समझते हैं। लात का देव बात से नहीं मानता। समझाने बुझाने का इस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा। हमारी तो सम्मति है इस पर चढाई कर दिनी चाहिये।

इस पर ढलती अवस्था एक गभीर के से मुनि बोले— ‘मुनिवर! मुझे आप क्षमा करेंगे। अभी आपका नूतन रक्त है। इसीलिये आप ऐसी उत्तजना पूण बात कह रहे हैं। किसी राज्य शासन को परिवर्तित करने के तीन ही उपाय हैं। या तो दूसरा बलवान् राजा चढाई करके उसे परास्त करके शासन परिवर्तित कर सकता है। या सामादि उपायों से, अथवा सगठन करके शासक को इतना विवश कर द कि वह शासन करने में समर्थ ही न हो सके। बिना प्रजा के सहयोग के कोई शासक शासन नहीं कर सकता। तीसरा एक यह भी उपाय है, कि देवी शक्ति का आश्रय लेकर उसे अपने प्रभाव से नष्ट कर दे। हम लोग क्षत्रिय नहीं जो अस्त्र शस्त्र लेकर चढाई करें। दूसरा ऐसा कोई राजा नहीं जिसे इसके विरुद्ध उभाड़ कर इसे नष्ट करा दें। प्रजा

में इतना साहस नहीं जो इसके विरुद्ध कार्य कर सके । अतः अब तीसरा ही उपाय है । आप इतने बड़े-बड़े ऋषि महर्षि, त्यागी, तपस्वी हैं । आप चाहे तो इसे अपनी दृष्टि मात्र से भस्म कर सकते हैं । अतः मेरी तो सम्मति है कि इस दुष्ट को शाप देकर भस्मसात् कर देना चाहिए ।”

इस पर एक बहुत बृद्ध से मुनि बोले—“अरे, भैया ! शापा-शापी क्यों करते हो, जो काम सीधे से शान्तिपूर्वक निकल जाय उसके लिये बहुत बखेड़ा बढाना बुद्धिमानी नहीं । शाप आदि देने से तप नष्ट होता है । मुनियों के लिये यह कार्य बड़ा निन्दित है ।”

इस पर वे ही गभीर तेजस्वी महारमा बोले—“भगवन् ! हम आपकी बात मानते हैं, शाप से तप नष्ट होता है । किन्तु अब आपके तप की कान सी वृद्धि हो रही है ? आप स्वेच्छा से यज्ञ नहीं कर सकते । दान नहीं दे सकते, शुभ कार्य नहीं कर सकते । गृहस्थी धूमधाम से विवाह यज्ञोपवीत आदि शुभ सस्कार नहीं कर सकते । ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते, जप तप कुछ भी तो नहीं हो सकता । यदि ऐसी ही दशा रही तो हम सबका तप, तेज नष्ट हो जायगा, वर्णाश्रम धर्म का लोप हो जायगा । लोग स्वेच्छावारी होकर नास्तिक और फाखडी हो जायेंगे । वैदिक धर्म कर्म लुप्त हो जायेंगे, अतः जहाँ सर्वस्व जाता हो, वहाँ बुद्धिमानों को आघात भी देकर उसकी रक्षा करनी चाहिये । थोड़ी अपनी हानि से बहुतों को लाभ होता हो, तो लोक के कल्याणार्थ परोपकारी पुरुषों को अपनी हानि भी सह लेनी चाहिये । इसलिये हमारी सम्मति तो यह है कि उस पर दया दिखाना व्यर्थ है । उस पर अपनी दैवी शक्ति का प्रयोग करना ही चाहिये ?”

इस सब वादविवाद को सुनकर उस सभा के अध्यक्ष बोले—

“मेरी सम्मति तो यह है कि पहिले हम लोगो मे से कुछ विशिष्ट व्यक्ति बलकर उसे सभी ऊँची-तीची बातें समझावें । उसके कुन परम्परागत संदाचार को बतावें । धर्म की मर्म बताकर धर्म से होने वाले लाभों का वर्णन करें । प्रजा की ओर से उस पर दबाव डालें । नम्र शब्दों में किन्तु निर्भीक होकर उसे उसका कर्तव्य बतावें । यदि वह मान जाय तब तो बहुत ही उत्तम है । जो कुछ देने से भर जाय, उसे चिप कथों दिखो जाय । यदि वह न माने तब निश्चय ही अपनी देवीशक्ति का प्रयोग किया जाय ।”

अध्यक्ष वृद्ध मुनि की बात सुनकर सभी एक स्वर में साधु-साधु कहने लगे ।

सभी चिल्लाने लगे—“यह उपाय अत्युत्तम है, ऐसा ही किया जाय, अभी चला जाय ।” सर्वसम्मत से ऐसा ही निश्चय हुआ ।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! उसी वृद्ध मुनि को आगे करके बहुत से ऋषि-मुनि महाराज वेन की समझाने के लिये उसकी राक्षसीयों की ओर चल दिये ।”

छन्दः

जब नास्तिकता करत वेन धूमे भुवि माँही ।
सब सब ऋषि मुनि विप्र देवगण अति घबराई ॥
वह परस्पर—दुष्ट देहि अति सबनि यन्त्रणा ।
धर्म कर्म कत होहि कर्गहि मिलि विप्र मन्त्रणा ॥
सबकी सम्मति जिह भई, पहिले बलि समझाईगे ।
जो नहि माने मन्द मति, तो फिर ताहि बताईगे ॥

मुनियों का जाकर वेन को समझाना

(२५५)

नृपयये निगोघैतद्यत्ते विज्ञापयाम भोः ।

आयुः श्रीवलकीर्तीनां तव तात विवर्धनम् ॥

धर्म आचरितः पुंसां वाङ्मनःकायबुद्धिभिः ।

लोकान्विशोकान्वितरत्यथानन्त्यमसङ्गिनाम् । *

(श्रीभाग० ४ स्क० १४ अ० १४, १५ श्लो०)

छप्पय

थो निदचय करि गये भूप ढिग मुनि उपकारी ।

बोले वचन विनीत, वेन सुनि विनय हमारी ॥

ध्यों करबाये बढ यज्ञ, व्रत, दान, धर्म घर ।

ध्यों भेटी मर्यादा वेद की अतिशय सुखकर ॥

राजम् । तुमरे राज्य महीं, होहि यज्ञ जो विधि सहित ।

तो होवें सबई सुखी, प्रजा व्याधि पीडा रहित ॥

जिनका सभी श्रेणी के पुरुष स्वागत सत्कार करते हैं, जो
सर्वत्र सभी स्थानों में माने और पूजे जाते हैं, उन्हें यदि किसी

ऋषिप्रेष मुनि कहते हैं—“विदुरजी । सब मुनियों ने राजा वेन से
जाकर कहा—“हे नृपयय । हम कुछ आपसे निवेदन करना चाहते
हैं, उस पर कृपया आप ध्यान दें । हमारा कथन आपकी आयु, श्री,
बल और यज्ञ की वृद्धि के ही निमित्त होगा । जो निष्काम पुरुष

अभिमानि पुरुष से स्वयं मिलने जाना पड़ता है, तो मरण के समान कष्ट होता है। अभिमानि तो अपनी ऐंठ में उच्चासन पर डटा रहता है, ये सर्वत्र सत्कार पाने वाले पुरुष उसके सामने अत्यन्त सकोच के साथ जाते हैं, तब वह अपनी भूँछो पर और भी ताव देने लगता है। अपनी हेकड़ी को और भी जताता है। सम्माननीय पुरुषों को देखते ही उसका अभिमान अत्यधिक बढ़ जाता है तथा उसी के आवेश में वह उनका अपमान करता है। उनसे अड़ककर बातें करता है। भगवान् ऐसे पुरुषों का कभी स्वप्न में भी मुख न दिखावें। किन्तु इस ससार में कड़वे मीठे सभी अनुभव प्रारब्धानुसार करने ही पड़ते हैं। सभावित पुरुषों को इससे दुखद, कड़वा और लज्जाजनक दूसरा कोई भी प्रसंग नहीं आता, फिर भी मनस्वी पुरुष समयानुसार इसे भी सहते हैं। परोपकार प्रवृत्ति वालों को पग पग पर ऐसे अपमानों की सहना पड़ता है, उन्हें यह तिरस्कार-जन्य विष का घूँट हँसते हँसते शान करना पड़ता है।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—‘विदुरजी ! सर्वसम्मति से सभी सम्माननीय ऋषि मुनि एकत्र होकर वेन की राजसभा में गये। उस समय वेन राजसिंहासन पर बैठा हुआ मन्त्रियों से पूछ रहा था, कोई यज्ञ तो नहीं करता ? कोई इन बेकार ब्राह्मणों को दान तो नहीं देता ? कोई हाहु हाहू करके वेदपाठ करके लोगों के कानों को कष्ट तो नहीं देता ?’

मन्त्री हाथ जोड़े हुए कह रहे थे—‘देव ! और सचने तो मन, वाली, शरीर तथा बुद्धि के द्वारा जो आचरण करते हैं, उनका वह धर्माचरण शोकरहित लोक तथा अनन्त मोक्ष पद को प्रदान करने वाला होता है।’

आपके प्रबल पराक्रम के सम्मुख सिर मुका दिया है, किन्तु कुछ क्षीर्ण मुनि अभी ....

बीच में ही बात काटकर बोला—'हाँ, मुझे पता है, ये जटा दाढ़ी वाले बड़े बदमाश होते हैं। इन सबकी, दाढ़ियाँ, नुचवा दो। इन सबको रुण्ड मुण्ड करदो। इनके यज्ञपात्र छीन लो। सभी सामग्रियों-को अग्नि में जला दो। ऐसा विधान बना दो कि बिना पूछे कोई भी अग्नि में घृत तथा अन्नादि न जलावे। सबके आहार-को सुरक्षा कम्बो। इतना ही अन्न मिलेगा। जिससे कोई ब्राह्मण भोजन, श्राद्ध, उत्सव, अतिथि पूजन न कर सके। उतना-अन्न-दो जिससे-सबका-पेट ही न भरे। बखो पर भी अतिवन्धन लगा दो। घृत, शर्करा, सब नाप तोल कर मिले। हत्या की जड ये बाबाजी और निठल्ले ब्राह्मण ही हैं। इन्हीं ने किसी को ऊँचा बना रखा है, किसी को नीचा। ऐसी ऐसी ठग विद्या की पुस्तकें बना रखी हैं, कि पंदा होने से लेकर मरने तक इनके ही पेट को भरते रहो। इनके ही मास को बढ़ाते रहो। बच्चा पंदा हुआ, ब्राह्मणों को दान दो, नादी-मुख श्राद्ध करो, यह करो, वह करो। फिर छठी करो, नामकरण सस्कार करो, बाल बनवाओ तो भी चूडाकर्म में इनकी ही तोद में डालो। आज कण्ठेदने है, कल अक्षरारम्भ है, फिर यज्ञोपवीत है, समावर्तन है, विवाह आया। घर भर में खल-बली मच जाती है, ग्राम भर में कुहराम मच जाता है, सभी उद्विग्न हो जाते हैं। वर्षों पहिले से सामग्री जुटाते हैं। यह ला वह ला। चलियो रे, लइयो रे, मेरे विवाह है, लगन हैं। पोरी चिट्ठी है। भरे विवाह-हुआ कि कोई आफत आई। सप्ताहों पहिले से धूमधाम नौबत तुरई से बोलाहल। जब देखो तब पुरोहित जी घाली में अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, बलाया, सुपाशी

और दक्षिणा लिये पूजन को तैयार है। तेल चढ़े तो पूजन, कङ्कण चढ़े तो पूजन, छीक ले तो पूजन, करवट बदलो तो पूजन ये सब पैसा पैसा करने के उपाय है। ऐसा लोगो को बांध रखा है कि पुरोहित के बिना कुछ न हो, घर में बच्चे भूखा मर रहे हैं, मन्न के बिना चिल्ला रहे हैं, किन्तु पुरोहितजी को गश्मागरमा पूडियाँ चाहिये। साग नहीं है अचार नहीं है। मोठे के बिना ब्राह्मण सन्तुष्ट नहीं। जब तक हलुए में से घृत न टपके तब तक पितरो की तृप्ति नहीं। कंसा पाखंड रच रखा है। खिला पिला कर दक्षिणा न दो, ता सब खिल या पिलाया व्यर्थ गया। कंसी कंसी युक्तियाँ लगा रखी हैं। भोले भाले लोगो के ठगनेकोपसे कंसे श्लोक गढ़ रखे हैं। इन ब्राह्मणो का पेट क्या है समुद्र की बाढवाग्नि है। कभी यह भरता ही नहीं। घर में मुरदा मरा पड़ा है ब्राह्मण को भोजन कराओ। महापान जब तक श्राद्ध न करा दे सब को फूँक नहीं सकते। सब साल भर तक आज पहिले दिन का पिंड आज दशाहश्राद्ध आज तेरही आज मासिक, श्राद्ध वर्षा, शैवादान जाने क्या क्या पाखंड रचे रखे हैं। कभी देवता के नाम से, कभी पितरो के नाम से, कभी यक्ष ऋषियों के नाम से सब का ठेका इन वामनो ने ही ले रखा है। इन के पेट में पहुँच गया मानो सब को मिल गया। हम तो यही करेंगे। चिट्ठियाँ भेजने को नौकर न रखा करेंगे। सब चिट्ठियाँ इन मोटी मोटी तोद वाले ब्राह्मणो के पेट में डाल दिया करेंगे। यदि जिनके नाम की चिट्ठी है इनके पेट में डालने से पहुँच जायगी तब तो हमारे पैसे बचेंगे। न पहुँची तो इनके पेटो को फड़वा दिया करेंगे।”

इस प्रकार को न जाने कितनी ऊटपटाग बातें बक रहा

था। उसी समय दुर्भाग्यवश ऋषि मुनि भी पहुँच गये। दूर से हो देखा बड़े बड़े जटाधारी, दाढ़ी मूँछ वाले, स्थूलकाय ऋषि, महर्षि, ब्रह्माण राजसभा की ही ओर चले आ रहे हैं। वे सब उँगलियों में कुशाओं की पाँवत्रियाँ पहिने हुए थे। हाथों में कुशाओं का मूँठा ब्रह्मदण्ड लिये हुए थे। बड़े संकोच के सहित, वे सिंहासन के समीप आये। देखते ही वेन का सम्पूर्ण शरीर क्रोध और द्वेष से जलने लगा। उसने सोचा—“ये ही धूर्त मेरे विरुद्ध पङ्कज रच रहे हैं। मेरे चरो ने आकर बताया है, ये ही मेरी आज्ञा के विरुद्ध संगठन करके सभा कर रहे थे। व्यस्रान दे रहे हैं। अच्छी बात है, आज इन सबको समझूँगा। मुनियों को देखते ही लाल पीली आँखें करके और अकड़ के साथ सिंहासन पर बैठ गया। ऋषियों का न तो स्वागत सत्कार हुआ किया और न उनसे बैठने को ही कहा।

वेचारे ऋषि मुनि खड़े के खड़े ही रह गये। वेन के इस व्यवहार से जो चढ़नी अवस्था के ऋषिकुमार थे, उनका रक्त उबलने लगा। किन्तु बृद्ध पुरुष तो बड़े गम्भीर होते हैं, वे तो समय की गति देखते देखते गम्भीर हो जाते हैं, आवेश में आकर सहसा किसी कार्य को नहीं कर डालते, अतः इतना अनुचित व्यवहार होने पर भी वे सहसा उत्तेजित नहीं हुए। क्रोध तो पहिले से ही उन्हें वेन के ऊपर आ रहा था, इसकी इस अशिष्टता से वह और भी बढ़ गया, किन्तु उसे उन्होंने गूँठ रखा। क्रोध को छिपा कर ऊपर से हँसते हुए वे मुनि बड़े ही विनोत वचनों से उससे बोले—“हे राजराजेश्वर! हम आप से कुछ निवेदन करने आये हैं।”

अकड़कर चक दृष्टि से देखता हुआ अवहेलना के स्वर में वेन बोला—“कहो, क्या कहना चाहते हो?”

वृद्ध मुनि बोले—“राजन् ! हम जो कहे उसे आप कृप करके ध्यान पूर्वक सुनें । हम आपके हित की ही बात कहेंगे हमारी बात मानने से आपकी आयु की, बल की, यश और शौर्य की वृद्धि होगी ।”

कड़ककर वेन बोला—“बहु ! भूमिका की आवश्यकता नहीं अपना प्रयोजन कहो ।”

वृद्ध मुनि निर्भीक होकर बोले—“देखिये, राजन् ! आपका जन्म पवित्र मनुवंश में हुआ है, आपके ही पूर्वज उत्तानपाय ध्रुव, उत्कल तथा आपके पिता महाराज अंग बड़े ही धर्मात्मा यशस्वी हुए हैं । ससार में सभी असार है, एकमात्र धर्म ही सावस्तु है । आपके पूर्वजों ने जिस धर्म का आचरण किया है, वह धर्मलोप नहीं होना चाहिये । आपको अपने कुलागत सदाचार का सदा सर्वदा समाहित चित्त से पालन करना चाहिये महाराज ! मनुष्य मन, वाणी देह तथा बुद्धि द्वारा जो जिस धर्म का धीकृष्ण प्रीत्यर्थ निष्काम भाव से आचरण करते हैं वह अनासक्त बुद्धि से किया हुआ निष्काम धर्म अक्षय लोकोप तथा मुक्ति को भी देने वाला होता है । जिस धर्म के द्वारा आप तक प्रजा का कल्याण हुआ है और आगे भी उसी के द्वारा होगा वह धर्म आपके द्वारा नष्ट न हो । आप अपने पूर्वजों के पवित्रोक्त का अनुसरण करें । प्राचीन पुण्य पथ से स्तलित न हो जो पूर्वजों के पुनीत पथ से भ्रष्ट हो जाता है, वह अवश्य ही ऐश्वर्यहीन होकर दुखी होता है । अतः आप मनातन राजधर्म का अनुसरण करें । उसकी अवहेलना न करें ।”

वेन ने कहा—“सन तन राजधर्म नाम की कोई चिड़िया या कोई दो चार पैर वाला अन्य जन्तु ?”

१ धर्म के साथ वृद्ध मुनि बोले—“राजन् ! सनातन राजधर्म
 १ न तो मिडिया है न कोई इत प्रम चक्षुओं से दिखाई देने वाला
 १ दो अन्तार। पर का जन्तु । वह तो एक सर्वव्यापक देव है । दुष्ट
 मयी दुष्ट राजरुमचारी, अधम अधिकारियो तथा चोर डाकुओं
 १ से प्रजा की रक्षा करना न्यायानुकूल प्रजा से पठाश कर लेकर
 १ उसके पुण्य कार्यों में सहयोग देना यही सनातन राजधर्म है ।
 इस धर्म का पालन करने वाला राजा इस लोक तथा परलोक
 १ दोनों में सुख पाता है । जिस धर्म प्रधान राजा के राज्य में
 १ वर्षाश्रम धर्म का, युगों के विशिष्ट विशिष्ट धर्मों का, तत्तद्दुगों
 १ के अनुरूप तत्तद्दुगों द्वारा यज्ञपुरुष का यजन किया जाता है,
 १ उसी धार्मिक राजा पर भूतभावन भगवान् प्रसन्न होते हैं ?”

१ वेन ने अवहेलना के स्वर में पूछा—“भूत-भावन भगवान्
 १ कौन है ? कहाँ रहता है ?”

१ मुनि बोले—“राजन् ! वे सर्वात्मा हैं सब स्थानों में सब
 १ प्राणियों के भीतर। बाहर वे निवास करते हैं । वे सब के
 १ ईश हैं ।”

१ वेन ने कड़ककर कहा—“क्या सम्पूर्ण जगत् का एक मात्र
 १ जगदीश्वर मैं नहीं हूँ ?”

१ वृद्ध मुनि ने हाँ-महाराज ! आप अवश्य जगदीश्वर हैं,
 १ किन्तु वे श्रीहरि ता जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं । यदि वे प्रसन्न
 १ हो जायें तो संसार में यह लौकिक तथा पारलौकिक कोई भी
 १ वस्तु दुर्लभ नहीं है ।”

१ वेन बोला—“तुम लोगो को मेरी प्रसन्नता अप्रसन्नता का
 १ महत्व अभी मालूम नहीं है ।”

मुनि बोले—“हाँ राजन्, हमे मालूम है। आप चाहे जो कर सकते हैं। किन्तु जिनके पादपद्मों में इन्द्रादिक देवता अपने मणिमय किरीटों के द्वारा सदा प्रणाम करते हैं, अजलि शशि सभी लोकपाल सदा खड़े रहते हैं, और अत्यंत आदर के सहित अनेकों भेंट समर्पण करते हैं, उन श्रीहरि के सम्मुख आप कुछ भी नहीं हैं। वे वेद-स्वरूप श्रीहरि द्रव्यमय तथा तत्त्वमय हैं। सम्पूर्ण लोक और लोकपाल उन्हीं के अंश भूत हैं, वे यज्ञस्वरूप हैं, अपने अपने उत्कर्ष के निमित्त सभी उनकी नाना यज्ञों द्वारा उपासना करते हैं। उन भगवान् की न आपको बराबरी करनी चाहिये, न उनकी आज्ञा के विरुद्ध कोई आचरण करना चाहिये। आपके राज में बड़े बड़े यज्ञ हो। सर्वत्र ब्राह्मणों का सम्मान हो। श्रीहरि के उद्देश से अनेक उत्सव हो। भगवान् के अगभूत सभी देवताओं का पूजन हो। चारों ओर दान, धर्म, पुण्य और पावन काय हो। सुन्दर सुन्दर स्वादिष्ट पदार्थों द्वारा वेदपाठी ब्राह्मण सन्तुष्ट किये जायें, ऐसा यदि आप करेंगे तो देवता आपको प्रसन्न होकर अनेक दुर्लभ वर देंगे यदि आप उनका तिरस्कार और अपमान करेंगे, तब फिर गोविन्दाय नमो नम हो जायगा। ये बड़ी लाल लाल आँखें फटी की फटी ही रह जायेंगी।”

मैत्रय मुनि कहते हैं—“विदुरजी! मुनियों की ऊपर से नम्र दिखाई देने वाली किन्तु भीतर से दृढता और साहस से भरी बातें सुनकर वेन आग बबूला हो गया उसके रोम रोम

से क्रोध की चिनगारियाँ निकलने लगी । वह क्रोध करके ऋषियों की ओर थोड़ी देर तक देखता का देखता ही रह गया । कुछ बोला नहीं ।

छप्पय

हैं मनु को अति विमल वश ध्रुव जनमे जामे ।

भये भूप उत्तानपाद हरिपद रत तामे ॥

वर्णाश्रम शुभ धर्म करो पालन तुम ताकूँ ।

उज्ज्वल कुल की कीर्ति करो कलुषित च्यौ वाकूँ ॥

वेन कोप की अग्नि महीं, मुनिगण-वच धृत सम भये ।

बोल्हो करिकें कोप अति, ये आये मम गुरु नये ॥

वेन द्वारा मुनियों का अपमान और उसकी अपमृत्यु

(२५६)

बालिशा वत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ।
ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते ॥
अवजानन्त्यमी मूढा नृपरुषिणमीश्वरम् ।
नानुविन्दन्ति ते भद्रमिह लोके परत्र च ॥*

(श्री भा० ४ स्क० २४ अ० २३, २४ श्लो०)

छप्पय

फिरि यो बोल्यो वेन बड़े मूर्ख हो तुम सब ।
मैं ई सब को ईश मोड़ पूजो तुम मिलि अब ॥
मोड़ छोड़ि के और ईश कोई मति जानो ।
मूर्खता फुँ तजो, महेश्वर मोड़ मानो ॥

जो अब बक बक करी तो, लुगो जीभ निकारकें ।

जीवित चाम उतारिकें, भुस दुंगो भरवाइके ॥

अहकारी को उपदेश देना, उपदेश की दुर्दशा करना
है । जो जानते नहीं भोले भाले हैं, उन्हें समझाया जा सकता

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
छेपेय मुनि कहते है—“विदुरजी ! मुनियों की बातें सुन कर
वेन बोला—“तुम लोग बड़े मूर्ख हो रे । तुम सब अधर्म को धर्म
माने बैठे हो । तुम तो उसी कुलटा सी की भाँति हो जो अपने भरण

२६६५

है। जिनमें बुद्धि है विवेक है। किन्तु किसी बात में उन्हें सन्देह है, उनकी समझ नहीं आती, उन्हें और भी सरलता से युक्तियों द्वारा, शास्त्रीय प्रमाणों तथा बड़े बड़े सत महात्मा तथा महा-पुरुषों के जीवन सम्बन्धी उदाहरण देकर समझाया जा सकता है किन्तु जो वास्तव में हैं तो भूल, परन्तु अपने को माने बैठे हैं बड़ा पंडित ऐसे अभिमानी ज्ञानलवदुर्विदग्ध पुरुषों को समझाने में कोई समय नहीं। अभिमान तथा अहंकार के कारण वे सब को तुच्छ समझते हैं। जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे, वह तो ठीक, जिसने उनके विरुद्ध तनिक भी चीचपड़ की वही उनका शत्रु। उसे नष्ट करने, सतान के लिये वे प्राणपन से प्रबल प्रयत्न करते हैं। अतः ऐसे अधकचरे अभि-मानी मूर्खों को तो कोई महाशक्तिशाली अपनी प्रबल शक्ति द्वारा ही अन्याय से रोक सकता है। दूसरे साधारण लोगों की शक्ति के तो वह बाहर हो जाता है।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—‘विदुरजी। जब ऋषि मुनियों ने आकर अत्यन्त विनीत किन्तु दृढता के स्वर में वेन को समझाया, उसे उसका कर्तव्य बताया, धर्म का निष्कटफ सुखकर मार्ग उसे सुझाया, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने दाँत पीसते हुए, टेढ़ी भौं करके लाल लाल क्रोध भरे नेत्रों से उन्हें वेष्टते हुए गरज कर बोला—तुम सब लोग बड़े मूर्ख हो रे। जो मेरे सम्मुख आकर ऐसी घृष्टता करते हो? तुम लोगो का इतना साहस? ऐसी हेनडी? अब तुम्हारी पोल नहीं चलेगी

पोषण करने वाले पति को छोड़कर जार पति की उपासना करती है। जो तुम्हारे जैसे मूर्ख पुरुष मुझ राजा स्व परमेश्वर का अनादर करते हैं, वे न इस सोच में गुसी होते हैं न परलोक में।’

मेरे पूर्वज तो सब के सब मूर्ख थे, जो तुम सब बेकारों को इस प्रकार सिर पर चढ़ा रखा था। तुम्हें ही सर्वोत्तम बना रखा था। तुमने भी उन्हें भली प्रकाश काठ का उल्लू बना रखा था। जब कहो, तब वे पानी पीवें, जब मुहूत बताओ तब आगे पैर रखे। मेरे सामने तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। अब वह अधेर न चलेगा। अब मारे कोढ़ों के तुम्हारी चमड़ी उधेड़ ली जायगी। तुमने समझ क्या रखा है। तुम मुझे क्या समझते हो। ईश्वर तो मैं हूँ, तुम सब का स्वामी तो मैं ही हूँ मूर्खों! अरे, तुम तो उस अभिचारिणी जारिणी दुष्टा स्त्री के समान हो, जो अपने प्रत्यक्ष पति को छोड़कर जार पति की सेवा करती है। पति का अपमान करने वाली वह कुलटा स्त्री गर्हित है, निन्दित है। उसी प्रकार तुम भी निन्दित हो। छि छि तुम लोगों को लज्जा नहीं आती। चले हैं हमें सिखाने के लिए। बकरे की सी दाढ़ी हिलाकर २ तुम सब की दाढ़ियों को नुचवाऊँगा। जीवित ही खाल खिचवाऊँगा आधा जमीन में गड़वा कर कुत्तों से नुचवाऊँगा, तुम्हारी खालों में भूसा भरवा भरवाकर राजसभा के द्वार पर लटकवाऊँगा, जिससे फिर कोई ऐसा दुस्साहस न कर सके। अपने ईश्वर मुक्त राजा का अपमान करके तुम्हें न इस लोक में सुख मिल सकता है न परलोक में, क्या तुम लोग मुझे नरपति, जगदीश्वर, सब लोकों का स्वामी नहीं मानते।”

वेन की ऐसी क्रोध—भरी बातें सुनकर ऋषि मुनि तो चुप हो गये। पीछे खड़े हुए युवक ऋषि बड़े कुपित हुए। आगे के बड़े बड़े मुनियों ने हाथ के संकेत से उन्हें रोका। इस पर वेन फिर बोला—“तुम लोग बोलते क्यों नहीं? मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? क्या तुम लोग मुझे ईश्वर नहीं मानते?”

इस पर वृद्ध मुनिशांति के साथ बोले—“देव । यह हम कब कहते हैं आप ईश्वर नहीं । आप नरपति हैं, लोको के ईश्वर हैं, राजा हैं । फिर भी भगवान् यज्ञपति आप से भी श्रेष्ठ हैं । आपके भी पूजनीय हैं आप .....

बीच में वेन घुडककर बोले—“कीन यज्ञपुरुष ? अरे, मूर्खों यज्ञपुरुष तो मैं ही हूँ । व्यभिचारिणी स्त्री की भाँति पाप मत करो । मुझे ही अपना पति मान कर जारूप उस यज्ञपुरुष को भूल जाओ । ईश्वर परमात्मा मैं ही हूँ, मेरे ही निमित्त यज्ञ करो, मेरे ही नाम का जप करो, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही भट दो, मेरे ही मुख में आहुति दो । क्यों तुम्हारी बुद्धि मट हो गई है । मुझ प्रत्यक्ष देव को छोड़कर तुम कल्पित देव के पीछे क्यों पड़े हो ?”

गभीर होकर वृद्ध मुनि बोले—“तब, आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिदेवों को नहीं मानते हैं ?”

वेन बोला—“मानते क्यों नहीं, हम तो मानते हैं । तुम सब मूर्ख ही नहीं मानते । मैं सृजन करता हूँ इसलिये ब्रह्मा हूँ, समस्त प्रजा का पालन करता हूँ अतः विष्णु हूँ, तुम जैसे दुष्टों का सदा सहार करता रहता हूँ अतः रुद्र हूँ । तीनों देव मेरे शरीर में वास करते हैं ।”

सिर हिलाते हुए उपेक्षा के स्वर में मुनि बोले—“तब आप अन्य देवों को लोकपालों को भी न मानते होंगे ?”

वेन बोला—“तुम लोगो के मस्तिष्क में गोबर भर रहा है या कीचड़ भरी है ? अरे पूर्व दिशा का मैं पालन करता हूँ अतः मैं इन्द्र हूँ, दक्षिण का पालन करता हूँ अतः यमराज हूँ, उत्तर का पालन करता हूँ, अतः कुबेर हूँ, पश्चिम का पालन करने से मैं ही वरुण कहाता हूँ, वायव्य दिशा का पालन करने

से वायु, ईशान के पालन करने से ईश, नैऋत्य का अधिपति होने से निऋति तथा आग्नेय दिशा का स्वामी होने से अग्नि हैं सूर्य चन्द्रमा, पृथिवी सब की शक्ति मुझमें है। इसीलिये राजा को सर्वदेवमय कहा है। राजा जो चाहे सो कर सकता है। जिसे चाहे दड दे सकता है। प्रमथ होने पर रक को राव बना सकता है। अप्रसन्न होने पर कुबेर को भिखारी कर सकता है। ब्राह्मण देवताओं! तुम अपनी कुशल चाहते हो, तो मेरी बात मानो, इस मूर्खता और मत्सरता को छोड़ दो। प्राचीन प्रथाओं को तोड़ दो, आस्तिकता के प्रवाह की मेरी ओर मोड़ दो। मुझे ही सब कुछ मानोगे, तो तुम्हारा कल्याण है, नहीं तो तुम सब की हठी पसली पृथक् पृथक् करके कोल्हू में पिलवा दूँगा। तुम्हें अपने नाना का अतिथि बना कर उनके पास भिजवा दूँगा। समझे कुछ? बोलो, क्या कहते हो?

युवक मुनि दाँत पोसने लगे। वृद्धों के ओठ फड़कने लगे। सब की आँखों के डोरे लाल हो गये। वृद्ध मुनि फिर गरज कर बोले—तुम वेद को भी नहीं मानते

वेन बोला—मेरी वाणी ही वेद है। मेरी आज्ञा ही वेद वाच्य है। यदि तुम मुझे बलि न दागे, मेरा पूजन न करोगे तब तुम इस पृथिवी पर नहीं रह सकते। अब बहुत हो गया। अधिक बकबक करने की आवश्यकता नहीं। एक बात को उत्तर दो। मुझे ईश्वर मानत हो या और किसी ईश्वर की आशा लगाये हो। यदि और की आशा है, तो मैं अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ। देखें वह तुम्हारा कल्पित ईश्वर तुम्हारी रक्षा करता है या नहीं।”

मंत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी! वेन की यह बात असह्य

हो गई। सभी मुनि अपने को रोकने में असमर्थ हो गये। सभी ने एक स्वर से कहना आरंभ कर दिया—इस दुष्ट की मार डालो, इस विपरीत बुद्धि वाले मूर्ख को अब इस उच्चासन पर न रहने दो। इस भ्रष्टमंगल नीच को सिंहासन से नीचे पटक दो। यह महापापी स्वभाव से ही दुष्ट है पाप ही इसका परम इष्ट है। यह सनातन वैदिक धर्म से भ्रष्ट है। यह स्वपच और चाडालों से भी निकृष्ट है। वेद और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला यह पापी अत्यन्त ही अशिष्ट है। यदि यह इसी प्रकार जीता रहा तो यह सम्पूर्ण संसार को भस्म कर डालेगा। सब को मार डालेगा। यह अब राजसिंहासन के योग्य नहीं। जिन श्रीहरि की कृपा से ही इतना ऐश्वर्य प्राप्त है उन्हीं भगवान् की यह निंदा करता है। इसका आज अंत कर देना चाहिये। इस प्रकार सब के क्रुद्ध होने पर वह घबड़ा गया। आगे के मुनियों ने पिछले उत्तेजित हुए मुनियों को रोक कर, वेन की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देख कर एक बार 'हुँ' ऐसा शब्द क्रिया। 'हुँ' शब्द के होते ही वेन सिंहासन से मर कर उसी प्रकार नीचे गिर पड़ा, जैसे केले का वृक्ष पहाड़ से कटकर गिर पड़ता है।

इस पर कुछ मुनि बोले—“जा बेटा, अपनी ननसाल में आनन्द से रह। अपने नाना मृत्यु के घर में आतिथ्य ग्रहण कर, वह नानी की हाथ की पूडियाँ उडा।”

मंत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! वह दुष्ट मरा हुआ तो पहिले ही से था। वेद और ब्राह्मणों की निंदा करने के कारण वह हत प्राय तो था ही केवल ब्राह्मणों की हुंकार तो निमित्त मात्र थी।

इस प्रकार वेन को अपने शाप से ननसाल का रास्ता दिखा कर सभी ऋषि मुनि उसी दशा में मृतक छोड़कर अपने अपने आश्रमों को चले गये ।

छप्पय

मुनत कुपित मुनि भये पुकारें मारो मारो ।

राजासन तें खेंचि दुष्ट कूँ वेगि उतारो ॥

पाइ परम ऐश्वर्यं नीच अतिशय इतरावे ।

करे वेद अपमान आज वाको फल पावे ॥

यो कहि भरि कें क्रोध मे, सब मुनि मिलि हुँकृत करी ।

तुरत वेन की देह तहँ, प्राणहीन हूँ कें गिरी ॥

अराजकता निवारण के निमित्त ब्राह्मणों का उद्योग

(२५७)

ब्राह्मणः समद्वज्जान्तो दानानां समुपेक्षकः ।

स्रशते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभाण्डात्पयो यथा ॥

(श्री भा० ४ स्क० १४ अ० ४१ श्लो०)

छप्पय

छाडि ताहि निरजीव गये निज निज आश्रम मुनि ।

मातु सुनीषा दुखित भई निज पुत्र मृत्यु सुनि ॥

राज्य माहि बहु भई अराजकता अति भारी ।

लूटपाट व्यभिचार कलह चोरी घर जारी ॥

मुनिनि देश देख्यो दुखी, दया हिये उमड़ी प्रबल ।

होहि तहाँ तप कस जहाँ, निरबल कूँ ताड़ें सबल ॥

देश के वातावरण का सभी सहृदय पुरुषों पर प्रभाव पड़ता है । प्रभाव तो जड़ चेतन सभी पर पड़ता, किन्तु जड़ उसे व्यक्त नहीं कर सकते, उसके प्रतिकार के लिये प्रयत्न नहीं कर सकते । सहृदय पुरुष देश की दुर्दशा देख कर दुखी होते हैं । उत्थान तथा उन्नति देख कर हर्षित होते हैं । जब तक हमे

मंत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! ब्राह्मण चाहे शांत स्वभाव का बंसा भी तपस्वी क्यों न हो, यदि वह अपने सम्मुख दुखी हुए दोनों की सामर्थ्य रहने पर उपेक्षा करता है, तो उसका ब्रह्म तेज उगी प्रकार वह जाता है जैसे फूटे घड़े का पानी बह जाता है ।”

सो रहा है। महारानी की आज्ञा का सभी ने पालन किया। बहुत बड़े कड़ाह में तेल भरकर उसमें अनेक श्रीपधियाँ सुगन्धित द्रव्य डालकर वेन के शव को सुरक्षित रखा। सुनीथा उसकी बड़े यत्न से जीवित की भाँति देख रेख और सेवा शुश्रूषा करने लगी।

इधर वेन के मरते ही चोर डाकुओं की वन आई। राज्य सिंहासन खाली हो जाने से चारों ओर अराजकता बढ गई। जिधर देखो उधर ही लूटपाट मच रही है, मारधाड हो रही है। राज्य के कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। सब से घूस लेने लगे हैं। रक्षक चोरो से मिलकर डाका डला रहे हैं। बलवान् निर्वलो के धन को खियों को बलात्कार हर कर ले जा रहे हैं। न किसी को किसी का भय है न सकोच। सभी मनमानी कर रहे हैं। धर्म कर्म से हीन तो सब पहिले ही से थे। अब तक वे धर्म बुद्धि से पापो से निवृत्त नहीं थे। भय के कारण अवसर न मिलने से वे चोरी जारी से दूर थे। अब अवसर पाते ही वे वित्तापहरण, व्यभिचार आदि करने लगे, दूसरो के धन, पशु तथा खियों को हरने लगे।

एक समय सभी ऋषि मुनि भगवती सरस्वती के निर्मल जल में स्नान करके अग्निहोत्र आदि से निवृत्त होकर परस्पर में वृष्णकथा कर रहे थे। उस समय उन्हें अनेक अराजकता-सूचक उत्पात दिखाई दिये। इससे मुनियों के मन में चिन्ता हुई कि कहीं राजा के बिना देश में फिर अराजकता तो नहीं फैल गई। इतने में ही वे क्या देखते हैं, बहुत से डाकू हाथी घोडो पर चढे हुए लोगो का धन लिये हुए भागे जा रहे हैं। उनके साथ में अनेक स्त्रियाँ हैं जिन्हे वे बलात्कार पकड लाये हैं। वे रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, सर्वत्र हाहाकार मचा है। इस कष्ट

क्रन्दन को सुनकर मुनि का हृदय करुणा के कारण द्रवीभूत हो उठा। उनमें से किसी ने आंसू बहाते हुए कहा—“अरे, यह तो बड़ा अनर्थ हुआ, हम लोगों को इसका कुछ उपाय करना चाहिये।”

इस पर एक बोले—“अजो अब हर समय उपाय ही करते रहोगे या कुछ जप, तप, पूजा, पाठ भी करोगे। यह तो ससार है, कोई मरता है, कोई जीता है, कोई दुखी है, कोई किसी को प्यार करता है, कोई सतान पंदा करता है, कोई वध कर देता है। सभी कर्मों के अधीन हैं। जीव ही जीवों का जीवन है। अतः इन ऋक्तों को छोड़ो, राम राम करो। कोई राजा हो हमें क्या हमें राज्य तो करना नहीं, भजन करना है, सो चुपचाप बैठकर भजन करो। अब इन्हीं सब ऋक्तों में फँस गये तब तो भजन पूजन हो चुका।”

इसके सुनने ही एक बड़े सौम्य गम्भीर मुनि बोले—“आपने भजन का अर्थ क्या समझा है? भगवान् की आराधना भगवान् अग्नि में ही बैठे हो दूसरे स्थान में न हो सो बात तो है नहीं अखिलात्मा श्रीहरि तो सब में समान रूप से व्याप्त हैं। कोमल दयावान् हृदय में उनका प्रादुर्भाव होता है। जैसे सूर्य सर्वत्र समान भाव से प्रकाश करते हैं। किन्तु काँच में उनका प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है। पाषाण में तम के आधिक्य से वे कम प्रकाशित होते हैं। अतः जो लोक के ताप से तप कर जीवों पर दया दर्शाता है, श्रीहरि उसके हृदय में शीघ्र ही आ जाते हैं। दीन दुखियों पर दया करना यह उस अखिलात्मा अच्युत की परमाराधना है।

। अपने सम्मुख कोई कष्ट पा रहा हो, मर रहा हो और उसे निवारण की जिसमें शक्ति हो, शक्ति रहने पर भी जो उसकी

उपेक्षा कर देता है, उसका जप, तप, सयम, नियम, तीर्थव्रत, यज्ञ, अनुष्ठान, योग, समाधि, मौन, वेदाध्ययन, कथावार्ता तथा अन्य भी शुभ कर्म व्यर्थ हैं। इसलिये हम लोगो को मिलकर इस विषय में उद्योग करना चाहिए। प्रजा को दम्भुघो के चगुल से निकालना चाहिये। यह अराजकता शान्त हो। इसके लिये पूर्णरोत्या प्रयत्न करना चाहिये। शीघ्र ही किसी को राजा बना देना चाहिये।”

इस पर एक दूसरे मुनि बोले—“आप राजा किसे बनावेंगे ? वेन तो अपने पाप के कारण मारा ही गया। महाराज अग के वही एक पुत्र था। राजपुत्र के अभाव में धर्मपूर्वक अन्य राजा कैसे बन सकता है ? कलियुग हो तब तो चाहे जो राजा बन जाय। किन्तु वर्णाश्रम धर्म के पालन के लिये तो यह अत्यावश्यक है कि विशुद्ध राजवश का क्षत्रिय ही नरपति हो सके।”

इस पर उन सब के कुलपति ने कहा—“देखो, भाई ! वेन अपने पाप से मारा गया। यह सत्य बात है, किन्तु महाराज स्वायम्भुव मनु का पुण्य साधारण नहीं है। वश तो पाप के कारण नष्ट होता है। जिस वश में पाप बढ जाता है, उस कुल का नाश हो जाता है अथवा उसकी कुलागत विशुद्ध परम्परा नष्ट होकर सकरता आ जाती है। महाराज मनु के पुण्य का इतना प्रभाव अभी तक है, कि अग का वश नष्ट न होना चाहिये। राजपि अग की वशपरम्परा निर्मूल न होनी चाहिये। क्योंकि इस वश में उत्तानपाद ध्रुव आदि बड़े-बड़े भगवत्परायण राजपि हो चुके हैं।”

भगवान् कुलपति की यह बात सुनकर सब ने एक स्वर से कहा—“हां, हां, अवश्य इस विषय में उद्योग होना चाहिये। त्रिकालज्ञ मुनियो के तप में, उनके शमोष मन्त्री में अतुलनीय

सामर्थ्य है, वे जो चाहे कर सकते हैं। जीवित को मृतक बना सकते हैं, मृतक को जीवित कर सकते हैं।”

तब सब मुनियों ने कहा—“तब राजधानी में चलें और इस विषय में जो उचित हो वह करें।”

मंथेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! ऐसा निश्चय करके सभी ऋषि महर्षि अपने अपने डण्ड कमण्डलु लिये राजधानी की ओर चलने लगे। ऋषियों के समूह को राजधानी की ओर जाते देखकर सबको विश्वास हो गया कि अब जगत् का कल्याण होगा। जिस विषय में त्यागी, विरागी, तपस्वी उद्योग करते हैं, वह अवश्य ही सफल होता है।”

छप्पय

मुनि समदरसी शान्ति, शान्ति हित सब पुर आये ।

देखि वेन को मृतक देह अति हिय हरपाये ॥

वेन जाय कूँ युक्ति सहित मुनि मथिवे लागे ।

निकस्यो कारो पुरुष निरखि मुनि नहि अनुगारे ॥

वेन देह कल्मष कट्यो, पृथक् देह ते ह्वं गयो ।

मुनिनि निषीद कह्यौ वचन, सो निषाद सशक भयो ॥

वेन अंगमन्थन से भगवान् पृथु का प्रादुर्भाव

(२५८)

अयं तु प्रथमो राज्ञां पुमान्प्रथयिता यशः ।

पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाः ॥*

(श्री भा० ४ स्क० १५ अ० ४ श्लोक)

छप्पय

मयी भुजा फिरि युगल भये लक्ष्मी नारायन ।

पृथुल कीर्ति पृथु पुरुष, अर्बु वमला जगपावन ॥

तेज, वीर्य, बल प्रभा सुलक्षण लखि मुनि हरपे ।

गार्वे गुन गन्धर्व सुमन सुर नभर्ते वरपे ॥

दक्षिण करतें पृथु भये, वार्ये त लक्ष्मी भई ।

प्रभु प्रकटे सुनि प्रजा की, चिन्ता सबरी नसि गई ॥

मनो मे बड़ी शक्ति है, तप का बड़ा प्रभाव है । कलियुगी पुरुष इन बातों का कभी विश्वास कर ही नहीं सकते । पूर्व के युगों में मन्त्र सजीव तथा अमोघ होते थे । महर्षि वैशम्पायन के कहने से उनके शिष्य याज्ञवल्क्य ने जो उनसे वेदमन्त्र पढ़े थे, वे

ॐ मंत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! वेन के बाहुओं के मथने से जो दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ उसे देखकर ऋषि मुनि बोले—‘यह समस्त राजाओं में प्रथम पुरुष होगा जो अपने यश का विस्तार करेगा । यह परम यशस्वी राजा ‘पृथु’ के नाम से विख्यात होगा ।”

सब उगल दिये । वे सब तेजस्वी मन्त्र सजीव होकर धूमने लगे । तब गुरु की आज्ञा से तीतर वनकर उनके शिष्यों ने उन्हें ग्रहण किया । जिससे तैत्तिरेयी शाखा प्रसिद्ध हुई । अब इन बातों पर कौन विश्वास करेगा ? ऋषियों ने महाराज को एक पुत्र प्राप्ति के लिये यज्ञ कराया था । एक बोरे घड़े में मन्त्रों से अभिमन्त्रित करके जल रखा था, कि प्रातः काल रानी को इस मन्त्रपूत जल को पिलायेंगे, इसे पीते ही उसके गर्भ रह जायगा । सयोग की बात राजा को रात्रि में प्यास लगी । बिना जाने उस मन्त्रपूत सम्पूर्ण जल को राजा पी गये । अब क्या हो सकता था । मन्त्रों की शक्ति तो व्यर्थ जाने वाली नहीं थी । राजाको ही गर्भ धारण करना पड़ा और उन्हीं की कृति को फाड़ कर जगत् प्रसिद्ध महाराज माग्धाता हुए । विश्वामित्र जी ने अपने तप के प्रभाव से नये स्वर्ग की ही रचना करदी । सारांश यही है, कि तपस्वी सदाचारी वेदज्ञ ऋषि मुनि सब कुछ कर सकते हैं । उनके लिये भगवत्कृपा से कोई बात असंभव नहीं ।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! अराजकता को निवारण करने के निमित्त तथा मनुवश को अविच्छिन्न बनाये रखने के निमित्त वे सभी मुनि मिलकर महाराज अंग की पत्नी—वेन की जननी—सुनीथा देवी के समीप गये । वहाँ जाकर मुनियों ने पूछा—‘देवि ! अब क्या किया जाय ? आपका वश नष्ट नहीं होना चाहिये ।’”

हाथ जोड़ कर सुनीथा देवी ने विनीत भाव से कहा—“महर्षियों ! आप में सभी शक्तियाँ हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं । इसी आशा से मैंने अपने पुत्र का मृतक शरीर सुरक्षित रख छोड़ा है ।”

प्रसन्न होकर मुनियो ने कहा—“अच्छा अभी वेन का शरीर है, तब तो काम बन गया। उसी को मथकर हम पुत्र उत्पन्न करा देंगे। तुम उसे यहाँ लाओ।”

मुनियो की आज्ञा का पालन किया गया। वेनका मृत शरीर उनके सामने लाकर उपस्थित किया गया। उनमें से एक वृद्ध से अनुभवी मुनि बोले—“देखो! इस वेन के शरीर में पाप भी है, मनुवंश का विशुद्ध रक्त भी है। ऐसा यत्न करो, कि पाप पाप अलग हो जाय, तब इस विशुद्ध हुए अंग से विशुद्ध राजा उत्पन्न करना।”

यह सुनकर दूसरे मुनि बोले—“इसके शरीर में तो ये सब दूर्ध्व पानी की भाँति एक हो गये हैं, उन्हें पृथक् कैसे किया जा सकता है?”

इस पर वे ही मुनि बोले—“देखो, सुवर्ण में कान्ति भी है, मल भी है। अग्नि से तपा कर उसे पिघला कर मँल पृथक् कर दिया जाता है, जब मलहीन सुवर्ण हो जाय, तब उसके बटक कुण्डल आदि जो चाहें बना सकते हैं। वे बड़े सुन्दर दिखाई देंगे प्रभावान् होंगे। मल को पृथक् किये बिना वैसे ही बना लो, तो वे प्रभाहीन मँले और बुरे दिखाई देंगे। इस शरीर में जंघाओं के बीच का भाग बहुत अशुद्ध होता है। क्योंकि मलद्वार से सटा रहने से वही मृत्यु का वास है। अतः पहिले इसी अंग को मथन करो। जैसे समुद्र मन्थन के समय सर्व प्रथम विष निकला था, उसके सब कल्मष निकल जाने पर ही अमृत की उत्पत्ति हुई थी, उसी प्रकार नाना के वंश की जो इसकी हिंसा-वृत्ति है वह निकलनी चाहिये।”

वृद्ध मुनिया की आज्ञा से एक विशेष प्रकार की मयनी रई बनाई गई। उससे पहिले उसकी जंघा को मथा। उसमें से सर्व

प्रथम एक काले रग का पुरुष उत्पन्न हुआ। वह ठिगना था। बाल उसके कड़े, खड़े हुए तथा ताम्रवर्ण के, नाक चिपटी थी। हाथ और पैर अपेक्षाकृत छोटे थे, ठोड़ी बड़ी थी, आंखें गोल और लाल लाल थी। वह कुछ दीनता के स्वर में ऋषियो से बोला—“महर्षियो ! मैं क्या करूं ?”

ऋषियो ने सोचा—“यह समस्त प्रजा का राजा बनने योग्य तो है नहीं। अतः वे बोले—निषीद, निषीद अर्थात् महा-शयजी ! आप बिराज जाइये।”

इस पर वह बोला—“महाराज, मैं बैठता तो हूँ, किन्तु मेरा नाम बताइये, काम बताइये, धाम बताइये और रहने का ठाम बताइये।”

इस पर एक मुनि हँसते हुए बोले—“देखिये, उत्पन्न होते ही हमने आपसे कहा—निषीद निषीद इसलिए आपकी सजा निषाद होगी। आप महाराज वेन के अङ्ग से उत्पन्न हुए हैं, अतः आप वनपर्वतों के राजा होंगे उनके कल्मष भाग से उत्पन्न हुए हैं, अतः कृष्णवर्ण के होंगे। वन, पर्वत, नदियों के किनारे, अरण्य ये ही आपके निवास-स्थान होंगे। तीरकमान लेकर बिना वस्त्र पहिने स्वच्छन्द घूमिये, कहीं भी आपकी रोक टोक नहीं।”

निषादराज बोले—“महाराज, तीर कमान तो लिये घूमेगे, युद्ध किनसे करें यह भी तो बता दें ?”

मुनियो ने कहा—“अजी, तुम दिन भर युद्ध करो सदा युद्ध करो। वनों में अरण्यों में जो भी सिंह व्याघ्र, पशु, पक्षी मिल जाय उससे ही युद्ध ठान दो। बाहर न मिले। जल में मछलियों से युद्ध करो। तुम्हारा श्रीकृष्ण का सा वर्ण है, अतः वे ससार-सागर से लोगों को पार करते हैं तुम सागर और

नदियों से लोगो को पार किया करना । तुम्हारे लिये भक्षामक्ष का भी कोई नियम नहीं । राम राम रटते जाओ और विहार करो । कभी साक्षात् परब्रह्म परमात्मा तुम्हारे वश के राजा से भी मैत्री करेंगे और वह उन्हें गंगा पार पहुँचावेगा ।” इतना सुनते ही वह निपाद जंगल की ओर चला गया ।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! उसी के वशज पृथ्वी पर कोल, भील, गोड, धीवर, कहार, मल्लाह, निपापद, केवट आदि अनेक नामों से विख्यात हुए । जिनमें बहुत से अरण्या में ही बिना घर द्वार बनाये रहते हैं । बहुत से नगरों का आश्रय लेकर कृषि आदि कम करने लगे । बहुत से नौका आदि के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं ।”

अब जब वेन की देह विशुद्ध बन गई, तो जिन हाथों के अधिष्ठाता देव इन्द्र हैं, उन दोनों बाहुओं को मुनिगण मथने लगे । मथते मथते, दायी बाहु से एक परम तेजस्वी पुरुष और दायी से परम प्रभावती त्रैलोक्य-सुन्दरी एक नारी उत्पन्न हुई । लक्षणों के जानने वाले मुनियों ने उनके लक्षण देखकर आश्चर्य और संभ्रम के स्वर में कहा—अरे ये, तो स्वयं साक्षात् श्रीमन्नारायण हैं । अवतार के समस्त चिन्ह इनके श्रीमङ्गल में विराजमान हैं । इस अवतार में इनकी अनपायिनी आद्या शक्ति भी साथ ही उत्पन्न हुई है, यह और भी आश्चर्य की बात है । जैसे प्रभा सदा सूर्य के साथ ही रहती है, और उसी प्रकार ये लक्ष्मी देवी भी इन पुराण पुण्य का कभी साथ नहीं छोड़ती ।

किसी योनि में भी भगवान् अवतीर्ण हो ये निरन्त उनका अनुगमन करती ही हैं। यह तो बड़े आनन्द की बात हुई। अब तो हम सब लोगो के समस्त बलेश दूर हो जायेंगे। ससार से अधर्मका लोप हो जायगा, सर्वत्र धर्म की वृद्धि होगी। यज्ञयागो की धूम फिर चारों ओर मच जायगी। फिर भूमडल स्वाहा स्वाहा के सुन्दर शब्दों से भर जायगा। ये महायशस्वी आदि राजा पृथुलकीर्ति वाले पृथु के नाम से ससार में विख्यात होंगे, और वे समस्त ब्रह्माभूषणों से अलंकृत भगवती लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न होने वाली देवी अर्चि नाम से विख्यात होगी।”

मुनियों के ऐसा कहते ही आकाश से पुष्पो की वर्षा होने लगी। ब्राह्मणगण अत्यन्त उत्साह के साथ स्वर-सहित उच्चस्वर से वेद-मन्त्रों का पाठ करने लगे।। अप्सरायें नृत्य करने लगी। चारों ओर शख, तुरही, मृदंग दु-दुभी तथा और भी अनेक बाजे बजने लगे। स्वर्ग से बहुत से देवता, ऋषि, सिद्ध तथा और भी उपदेव आये। लोक-पितामह ब्रह्माजी भी इन्द्रादि लोकपालों से घिरे हुए वेन-कुमार पृथु के दर्शनों के लिए पधारें। आते ही उन्होंने महारज पृथु के हाथ, पैरों की रेखायें देखी। उनमें कमल के दिव्य चिन्ह देखकर तथा श्रीहस्त में चक्र का चिन्ह देखकर चिल्ला उठे, “अवश्य ही ये श्रीमन्ना-रायण हैं, क्योंकि रेखा से बिना मिला हुआ चक्र का चिन्ह जिवके हाथ में होता है वे श्रीहरि का अशावतार ही होता है।

मन्त्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी, लोकपितामह जगद्गुरु

भगवान् ब्रह्माजी के मुख से भी अपनी बात का समर्थन सुनकर सभी ऋषि मुनि अत्यन्त प्रसन्न हुए और उनके राज्याभिषेक का उपक्रम करने लगे ।

छप्पय

विप्रवृन्द करि वेदगान हियमहँ अति हुलसैं ।
 धेनु दुग्ध की धार बहावैं सरसिज विकसैं ॥
 स्वर्ग लोकतैं सिद्ध, पितर, सुर, मुनि मिलि आये ।
 भये चराचर सुखी चहूँ दिशि वजत बघाये ॥
 कमलासन विधि चरण कर, लखि लक्षण प्रमुदित भये ।
 प्रकटे प्रभु पृथु रूप महँ, सतलोक यो कहि गये ॥

महाराज पृथु का राज्याभिषेक

(२५६)

तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणैर्नृक्षवादिभिः ।

आभिषेचनिकान्यस्मा आजहः सर्वतो जनाः ॥

सरित्समुद्रा गिरयो नगा गावः खगा मृगाः ।

द्योः क्षितिः सर्वभूतानि समाजहुरुपायनम् ॥*

(श्रीभाग० ४ स्क० १५ अ० १२, श्लो०)

छप्पय

मिलिकें मुनि वेदज्ञ करन अभिषेक लगे तब ।

वाजें तुरही शख राजसी साज सजे सब ॥

आये नदी, पहाड, पेड, पक्षी, पशु, पयनिधि ।

असन, वसन, मणि, रत्न, भेंट लाये वर बहुविधि ॥

कनक सिंहासन घनद शुभ, दयो छत्र धर धरुन ने ।

वायु दये अति वर व्यजन, माला दीन्ही धरम ने ॥

धर्मरत्ना के पास सब गुण स्वतः ही चले आते हैं । भाग्यशाली को याचना नहीं करना पड़ती । सब सम्पत्ति स्वयं ही उनके

ॐ मंत्राय मुनि कहते हैं—“विदुर जी ! इसके पश्चात् वेदज्ञ ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के राज्याभिषेक का आयोजन आरम्भ किया । सभी ओर से प्राणी उनके अभिषेक की सामग्रियाँ जुटाने लगे । नदी, समुद्र, पहाड,

समीप आपसे आप आजाती है। जिसने सत्य धर्म को छोड़ दिया उसके यहाँ रहने वाले भी सब गुण भाग जाते हैं। जिसने धर्म को पकड़े रखा, उसके गये हुए गुण भी लौट आते हैं। इस विषय में एक कथा है। एक बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में व्यापार की बड़ी कमी थी। प्रजा के हित के निमित्त उन्होंने अपने नगर के निकट एक हाट लगवाना आरम्भ कर दी। उसमें यह नियम कर दिया, कि जिस व्यापारी की जो वस्तु न बिकेगी, वह राज्य को ओर से क्रय कर ली जायगी। इस प्रलोभन से बहुत से व्यापारी आने लगे। एक बार एक आदमी लोह की एक मूर्ति लेकर बेचने आया। सब उससे उसका नाम दाम और गुण पूछने लगे। वह बताता—“इस मूर्ति का नाम दरिद्रदेव है। इसके दाम एक लक्ष रुपये हैं। जो इसे लेगा, उसके घरकी धन सम्पत्ति सब नष्ट हो जायगी।” ऐसी अशुभ मूर्ति को कौन लेने लगा। सब देखते और लौट जाते। रात्रि हुई, हाट के बन्द होने का समय आया। राजकर्मचारी पूछने आये—“किसकी कौन कौन सी वस्तु नहीं बिकी। पूछते पाछते वे उस व्यक्ति के समीप भी आये। उससे दाम पूछा। उसने यही उत्तर दिया। ‘ये दरिद्रदेव हैं। एक लक्ष रुपया इनका मूल्य है। जहाँ ये रहेगे वहाँ लक्ष्मी सम्पत्ति नहीं रह सकती।’ राजकर्मचारी घबड़ाये, राजा के समीप जाकर सब वृत्तान्त कहा।

महाराज ने पूछा—“क्या वह बेचने लाया था?”

सेवको ने कहा—“हाँ देव ! वह बेचने ही लाया था?”

‘सब फिर उसकी नहीं बिकी?’ महाराज ने पूछा।

पेड़, पत्नी, भृग, गौ, स्वर्गलोक ने पृथ्वी लोक के जितने भी प्राणी थे, सभी ने भा आकर उन्हें उपहार अर्पण किये।”

महाराज ऐसी वस्तु को कौन लेगा, जिसके लिये लाख रुपये व्यय भी हो और आते ही घन धान्य ऐश्वर्य का नाश कर दे। वस्तु तो लाभ के लिये ली जाती है।' सेवको ने हठता के स्वर में कहा।

महाराज ने कहा 'जब वह बेचने लाया था और नहीं बिकी तब तो तुम्हें लेनी ही चाहिये इसमें पूछने की कौन सी बात है।

सेवको ने सभ्रम के साथ कहा—“अन्नदाता ! ऐसी वस्तु के लेने से लाभ क्या ?”

महाराज ने हठना के साथ कहा—लाभ क्या ? धर्म का लाभ है, अपनी प्रतिज्ञा पूरी होगी, यही लाभ है। रुपये पैसे का लाभ को ही लाभ थोड़े ही कहते हैं। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना यह भी बड़ा लाभ है। तुम बिना बिचारे उसे एक लाख रुपया दे दो, उस मूर्ति को ले लो।' सेवको ने राजा की आज्ञा का पालन किया, मूर्ति राजा के अन्त पुर में आ गई, बेचने वाला एक लाख रुपये लेकर चला गया।

महाराज अपने भवन में सो रहे थे, आधी रात्रि के समय वे ध्या देखते हैं, एक अत्यन्त सुन्दरी स्त्री राजा के सिरहाने खड़ी है। अपने भवन में आधी रात्रि के समय इतनी सुन्दरी सम्पूर्ण शृङ्गारो से युक्त एक अपरिचित स्त्री को देखकर महाराज बड़े सभ्रम के साथ धाँपा से उठ कर खड़े हो गये और लजाते हुए बड़ी मधुरवाणी में बोले—‘देवि आप कौन हैं ? यहाँ क्यों खड़ी हैं ? मुझसे क्या चाहती हैं ?’

स्त्री ने कहा—राजन् ! मैं आपकी राजलक्ष्मी हूँ, आपके घर में दरिद्र आ गया है, जहाँ दरिद्र है वहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ, इसलिये मैं जा रही हूँ। राजा ने कहा—‘अच्छी बात है, जैसी आपकी इच्छा इतना सुनते ही लक्ष्मी चली गई।

फिर कुछ काल में एक पुरुष आया। राजा ने पूछा—आप कौन हैं ? उसने कहा—मैं यश हूँ। जहाँ लक्ष्मी नहीं वहाँ मैं भी नहीं रहता। मैं जा रहा हूँ।

राजा ने कहा—‘जैसी आपकी इच्छा।’ वह भी चला गया। अब क्रमशः ऐश्वर्य, कीर्ति, तुष्टि, सन्तोष, शौर्य, वीर्य सभी सदगुण आये और चले गये। सब ने कहा—‘महाराज ! जहाँ लक्ष्मी है वही सब गुण है। काचन में सभी गुण निवास करते हैं। लक्ष्मीहीन पुरुष गुणहीन समझा जाता है। अतः हम भी आपको छोड़ रहे हैं।’

सब के अन्त में धर्म आया। महाराज ने पूछा—आप कौन हैं ?”

उन्होंने कहा—‘महाराज ! मैं धर्म हूँ ?’

महाराज ने सम्हल कर पूछा—‘आप क्या चाहते हैं ?’

कुछ रुक रुक कर अस्पष्ट वाणी में धर्म ने कहा—महाराज सभी सदगुण आपको छोड़ कर चले गये हैं, लक्ष्मी भी चली गई है, इसलिये मुझे भी आज्ञा मिलनी चाहिये।”

महाराज ने दृढ़ता के स्वर में कहा “नहीं, भगवन् ! यह नहीं होनेका। लक्ष्मी चली जाय, इसका मुझे कुछ भी सोच नहीं। सदगुण रहे न रहे, उनकी मुझे चिन्ता नहीं, किन्तु आपको मैं नहीं छोड़ सकता। आपकी मैं प्राणपन से रक्षा करूँगा। आपके पीछे ही तो मैं दरिद्र को जानबूझकर मोल लाया हूँ। आपकी रक्षा के लिये ही तो यह सब किया है। आप किसी तरह नहीं जा सकते।” इतना कहते-कहते महाराज ने कस कर धर्म को पकड़ लिया।

महाराज को ऐसी धर्मनिष्ठा देखकर धर्म देव हँस पड़े और बोले—“राजन् ! जब आप मुझसे इतना स्नेह रखते हैं, तो

मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। जो मेरी रक्षा करता है, उसकी मैं भी सदा रक्षा करता हूँ। प्रायः लोग धनहीन गुणहीन हो जाने पर तथा लोभवश धर्म को छोड़ देते हैं। आपने लक्ष्मी और सद्गुणों के चले जाने पर भी मुझे नहीं छोड़ा, तो मैं आपको किसी भी प्रकार नहीं छोड़ सकता।” जब धर्म रह गये, तो क्रमशः सभी सद्गुण लीट आये। राजलक्ष्मी भी फिर से आ गई। एक धर्म की रक्षा करने से सभी गुणों की रक्षा हो जाती है और सब संपत्तियाँ धार्मिक नम्र पुरुष के समीप स्वतः ही चली आती हैं जैसे नीची पृथ्वी में नदियाँ अपने आप बहने लगती हैं।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी। वेन के अधम के कारण सब देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी, पृथिवी आदि भूत उस पर कुपित थे। दाने दाने सभीने उसका साथ छोड़ दिया। धार्मिक का भय से कोई कुछ दिन साथ भले ही दे, नहीं तो उसका साथ कौन दे सकता है। वह भगवान्‌की भी निन्दा करता था, इससे हतप्राय हो चुका था। इसीलिये तेज, ऐश्वर्य, प्रभाव उसके समीप से चले गये थे। अब भगवान् पृथु न पैदा होते ही धर्म का आश्रय लिया। धर्म को अपनाया। धर्म भगवान्‌का हृदय ही ठहरा। धर्म की स्थापना के लिये ही तो भगवान् अशावतार, व्यूहावतार, विभवावतार, कलावतार, आवेशावतार, आदि अवतार धारण करते हैं। धर्म का स्वयं पालन करना और प्रजा से पालन कराना यही तो भगवान्‌के अवतार का प्रधान हेतु है। धर्म को पकड़ते ही सभी ऐश्वर्य अपने आप आने लगे। वेन की नास्तिकता के कारण उनकी कोई वस्तु ग्रहणीय नहीं थी। अतः राजा के योग्य जितनी सामग्रियाँ होती हैं, वह सभी उन्हें उपहार में मिलने लगी। सभी ने अपनी अपनी शक्ति

के अनुसार पृथु महाराज को भेंट समर्पित करके उनकी शक्ति को बढ़ाया ।

सर्वप्रथम कुवेर ने उनके बैठने के लिये राजोचित परम दिव्य सिंहासन दिया, जिस पर बैठकर राजकाज कर सकें । भगवान् पृथु का वेदज्ञ ब्राह्मणों ने बड़ी धूमधाम के साथ वेद मन्त्रों से अभिषेक किया । सातों समुद्रों के जल से उन्हें स्नान कराया गया, पूजन, हवन आदि जितने मागलिक कृत्य हैं, उन्हें कराकर विधिवत् उन्हें सबने मिलकर राजा बनाया । बस्त्र-भूषणों से सुसज्जित होकर नाना अलंकारों से अलंकृत अपनी पत्नी अश्वि के सहित महाराज पृथु वरुण के दिये हुए मणिमय दिव्य सिंहासन पर सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे । मानो अपनी पत्नी प्रभा के सहित आदित्यदेव अश्विनी पर उतर आये हो । प्रभा-सहित, अग्नि के समान व प्रकाशित हो रहे थे ।

वरुण ने देखा, कुवेरजी ने मणिमय सिंहासन तो दे दिया किन्तु छत्र के बिना राजा की क्या शोभा । अतः एक दिव्य छत्र उन्हें अर्पण किया, जिसमें से गर्मियों में शीतल छोटे-छोटे जल बिन्दु गिर रहे थे । वह चन्द्रमा के समान शुभ्रवर्ण का और प्रकाशवान् था । वायुदेव ने देखा, सिंहासन छत्र तो हो गये । अब छत्र के साथ चैवर भी चाहिये । इसलिये दो चैवर वायुदेव ने अर्पण किये । अब तो होड लग गई । सदाचार बन गया । जो भी देवता गन्धर्व, मनुष्य, नद नदी वहाँ आये, सभी को कोई न कोई दिव्य वस्तु महाराज पृथु को अर्पण करनी ही चाहिये । अतः धर्म देव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक कीर्तिमय माला दी कि इसके धारण करने से सर्वत्र कीर्ति होगी । धर्मात्मा की ही कीर्ति बढ़ती है । इन्द्र ने मनोहर मुकुट उनके सिर पर पहिना दिया, - दण्डधर यम ने उन्हें अपना दण्ड दिया । ब्रह्माजी ने ब्रह्ममय

कवच—रक्षा के लिये—प्रदान किया। जिसे वेन ने धारण ही नहीं किया था। विष्णु भगवान् ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। लक्ष्मीजी अर्चि देवी मे आकर अन्तर्हित हो गईं कि जैसे वह तुम्हारी जीवन सगिनी है मैं भी चंचलता छोड़कर निश्चल रूप से तुम्हारे समीप रहूँगी।

भगवान् रुद्र ने एक ऐसा खड्ग दिया जिसमें १० चन्द्रमा के चिह्न बने थे। पार्वतीजी ने साचा—मैं जगदम्बिका ठहरी, अतः उन्होंने १०० चन्द्रमा के चिह्न वाली ढाल दी। चन्द्रमा ने चढने को चमचमाती चाक चाकचिक्कयुक्त अमृतमय असख्यो अश्व प्रदान किये। त्वष्ठा ने रमणीय रथ, अग्नि ने अत्यन्त सुदृढ सींगों वाला सुन्दर धनुष, सूर्य ने किरणरूपी बाण, पृथिवी ने इस प्रकार के खड़ाऊँ दिये कि जहाँ उन पर पैर रखा नहीं खट से अभीष्ट स्थान पर पहुँच गये। स्वर्ग ने कहा—महाराज, हम तो एक दिन देकर ही निवृत्त होना नहीं चाहते, नित्य ही आप पर अपने नदनकानन के दिव्य पुष्पो की वर्षा किया करेंगे। आकाश-गामी सिद्ध, चारण गुह्यक, भूत, प्रेत, गन्धर्व आदि ने उन्हें दिव्य संगीत प्रदान किया। जो नृत्य, गायन, वाद्य इस प्रकार से तीन अंगों वाला है। अन्तर्धान हो जाने वाली विद्या भी खेचरी ने उन्हें दी। त्यागी ऋषियों के पास देने को क्या था, अतः उन्होंने अपने अमोघ आशीर्वाद ही दिये। समुद्र ने अपने गर्भ में उत्पन्न हुए दिव्य शस्र को दिया। सातों समुद्रों, सरिताओं और शैलों ने मिलकर कहा—“महाराज ! हम आपको अव्याहत मार्ग देते हैं, अब जब चाहे जहाँ चाहें बिना किसी विघ्न बाधा और श्रम के हमारे ऊपर होकर निकल जायें।”

इस प्रकार सभी से सभी वस्तुएँ ग्रहण करके महाराज पृथु यथार्थ में राजा हुए। अब तक जो राजा होते थे, वे अपनी ही

कान्ति से शोभित होने के कारण राजा हुआ करते थे। उनके चुनाव के कार्यों में प्रजा का विशेष हस्तक्षेप नहीं होता था। राजा और मंत्री मिलकर जो चाहें करें। किन्तु इन महाराज पृथु को तो सभी ने मिलकर राजा बनाया था। इनके राजा होने का हेतु शोभा बढ़ाना ही नहीं था। समस्त लोको का रंजन करना। प्रजा के दुःखों को स्वयं दुख सहकर दूर करना, प्रजा की आवश्यकताओं को देख कर उनकी पूर्ति के लिये प्रबल प्रयत्न करना। यही इनके राजा होने का मुख्य उद्देश था। इन्होंने प्रजा की सुविधा के लिये अनेक कार्य किये, बड़े बड़े नगरों की स्थापना की, उनमें प्रबन्ध के लिये नगर समितियाँ स्थापित की। ऊबड़ खाबड़ भूमि को काट छाटकर सम किया। पर्वतों को उठा उठा कर उत्तराखण्ड में रख दिया। इसी कारण से ये आदि राजा कहलाये।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! जब महाराज पृथु का विधिवत् राज्याभिषेक हो गया, तो सूत मातृगंधो ने उनकी स्तुति आरम्भ की।

छप्पय

लोकपाल सुरपाल सबनि मिलि सेवा कीन्ही ।
जा पै जो वर वस्तु हती तानें सो दीन्हीं ॥
स्वीकारे उपहार कोर्यौ सम्मान सबनि को ।
प्रजापाल प्रभु भये बढ्यो उत्साह सुरनि को ॥
सहासन आसीन पृथु, सुर नर ऋषि मुनि मन हरत ।
अमढ्यो आनंद दशो दिशि, हिय हरपत जय जय करत ॥

महाराज पृथु की सूत मागधों द्वारा स्तुति

(२६०)

नालं वयं ते महिमानुवर्णने

यो देववर्योऽवतार मायया ।

वेनांगजातस्य च पौरुषाणि ते

वाचस्पतीनामपि बभ्रमुर्धियः ॥*

(श्री भा० ४ स्क० १६ अ० २ श्लोक)

छप्पय

मिलि मागध अरु सूत लगे बिरुदावलि गावन ।

तब लज्जित ह्वं लगे तिन्हे हंसिपृथु समभावन ॥

अरे, मृषा गुन गाय समय च्यौ व्यथा विताओ ।

कीर्तनीय हरि एक निन्ही की कीरति गाओ ॥

पौनी, सूत, कपास नहिं वस्त्र प्रशंसा होय जस ।

कीर्ति योग्य कछु करघो नहिं, करहु प्रशंसा फेरि कस ॥

एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, 'अपनी स्तुति किसे अच्छी नहीं लगती । ज्ञानी तथा भक्तोंकी बात छोड़ दीजिये । उनके लिये तो

ॐ मैत्रेय मुनि कहते हैं—“बिदुरजी ! महाराज पृथु की स्तुति करते हुए सूत मागध अदि बन्दीजन कहते हैं—‘हे देवताओं से श्रेष्ठ ! हम आपकी महिमा वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी

स्तुति निंदा दोनों समान ही हैं। फिर भी प्रशंसा से सुख सभी को होता है। अंतर इतना ही है, मूर्ख भ्रान्तिग्रस्त अहंकारी अपनी प्रशंसा सुनकर फूल कर कुम्पा हो जाते हैं। भले आदमी अपनी प्रशंसा सुन कर लज्जित होते हैं और सिर नीचा कर लेते हैं। मनस्वी पुरुषों को अपनी प्रशंसा अपने सम्मुख ही सुननी पड़े, तो उन्हें यह बात बहुत मखरती है, किसी प्रकार प्रसंगान्तर करके वे उस बात को टालना चाहते हैं।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! जब सूत मागध महाराज पृथु की स्तुति करने को उद्यत हुए, तब उन्हें रोक कर महाराज पृथु उनसे कहने लगे—“भैया, तुम लोग बड़ी अच्छी स्तुति करने वाले प्रतीत होते हो, किन्तु जब तक भोजन की सामग्री न हो, भोजन बना भी न हो, तभी तक उसकी प्रशंसा करने लग जायें, तो मूर्खता ही कही जायगी। तुम कहो कि जो सुन्दर भोजन बनेगा हम उसी की प्रशंसा करते हैं, तो संभव है वह वैसे न बना तो प्रशंसा करने वाले की वाणी व्यर्थ ही जायगी।”

इस पर सूत मागध बोले—“विभो ! हमारा कार्य ही है स्तुति प्रशंसा करना। मुनियों ने हमारी यही वृत्ति निर्धारित की है।”

महाराज पृथु बोले—“यह तुम्हारा कहना यथाथं है, यदि तुम्हारा काम स्तुति करना ही है, तो तुम श्रीहरि की स्तुति करो, भगवान् की प्रशंसा करो, वे ही स्तुति योग्य तथा प्रशंसनीय हैं। पवित्र कीर्ति पुण्यश्लोक प्रभु के रहते हुए कौन प्रतिष्ठित पुरुष माया से ही अवतरित हुए हैं। आप वेन के शरीर से स्वयं उत्पन्न हुए हैं। ऐसे आपके पुरुषार्थ को वर्णन करते समय स्वयं बृहस्पति जी की भी बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है तब फिर हमारी तो बात ही क्या।”

साधारणजनो की प्रशंसा करेगा। जा गुण जिसमें है ही नहीं उनको उनमें उनके सम्मुख ही बताना उनका अपमान करना है, उन्हें लज्जित करना है, उन्हें मूर्ख बनाना है। अब तुम कहो कि अभी नहीं है वे गुण तो न सही, आगे हो जायेंगे, तो यह बात भी ठीक नहीं। वे गुण न हुए। फिर भविष्य के कार्यों को अनुमान करके प्रशंसा करना और सुनना दोनों ही हास्यास्पद है। अतः भैया, तुम हमारी प्रशंसा मत करो। अभी लोक में हमारे गुण अप्रसिद्ध हैं, फिर वृक्षों के समान हमारी कीर्ति का गान करने के निमित्त तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो ?”

महाराज की ऐसी बातें सुन कर सूत मागध मुनियों के मुख की ओर देखने लगे। मुनियों ने ही उन्हें स्तुति करने की आज्ञा दी थी। अब राजा निषेध कह रहे हैं। ऐसी दशा में किनकी बात माने, किनकी न माने। इस असमझस में पड़े हुए मागध आदि बन्धियों से वेदवादी मुनि बोले—“अरे, तुम लोग महाराज के बहकावे में आ गये क्या ? तुम्हें हमारे वचनों पर विश्वास नहीं। हम जो कह देंगे वही होगा। तीनों कालों की घटनाएँ हमें तो उसी प्रकार हैं, जैसे हाथ पर रखे हुए आँखों की सब चीजें दिखाई देती हैं। तुम लोग हमारी बातें मानो और जो जो गुण हमने इनमें बताये हैं उन सब का वर्णन करो। ये साधारण मनुष्य थोड़े ही हैं, ये तो भगवान् के अवतार हैं।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! जब मुनियों ने इस प्रकार उन सब गुणगायकों का उत्साहित किया तो वे महाराज पृथु के गुणों का गान करने लगे।”

गायकों ने कहा—“महाराज, हमारी क्या सामर्थ्य है, जो आपके गुणों का गान कर सकें। हमारे तो एक एक मुँह ही है। चतुर्मुख ब्रह्माजी, ६ मुख वाले पडानन, हजार मुखवाले शेष

आपके गुणों का गान करने में असमर्थ हैं, हम तो अपनी जित्ना भी पवित्र करने के निमित्त आपके कुछ स्तोत्रों का गान करते हैं। हममें इतनी बुद्धि कहाँ है, जो आपके भविष्य कर्मों का अभी में गान कर सके, किन्तु इन त्रिकालज्ञ महर्षियों ने हमें प्रेरित किया है, इन्होंने ही आपके कुछ गुणों को बताया है, इन्हीं की आज्ञा से हम कुछ कहते हैं।

इस पर सभा में बैठे हुए सभासदों ने उन गायकों को उत्साहित करते हुए कहा—“नहीं, नहीं आप महाराज पृथु के पावन चरित्रों का गान कीजिये। मुनियों ने जो आपको बताया है, समझाया है उन्हीं का सुन्दर भाषा में वर्णन करें।”

सभासदों का उत्साह पाकर गायक कहने लगे—ये अकेले ही आठों लोकपालों के तेज को अपने श्री अंग में धारण करेंगे। ये सूर्य के समान आदान प्रदान कर्ता होंगे। पृथ्वी के समान सदा सहनशील होंगे, किन्तु अग्नि के समान तेजस्वी भी होंगे। ये अपनी मनोहर मुसकान से सभी प्राणियों को प्रसन्न करते रहेंगे। ये बड़े पराक्रमी, तेजस्वी, यशस्वी, वाग्मी तथा विद्वानों का आदर करने वाले होंगे। ये वायु के समान सबके भीतर बाहर व्याप्त होकर सबके मन की बातों को अपने चरों के द्वारा जान लेंगे। ये सम्पूर्ण भूमण्डल के चक्रवर्ती राजा होंगे। ये शोभा वाले ही राजा न होकर प्रजा का रजन करने वाले राजा होंगे। ये शरणागतवत्सल, सत्यपरायण, साहसी, सहनशील, ब्राह्मण-भक्त वेदमार्ग के पोषक, विद्वानों द्वारा सत्कृत, गुरुजनों के सेवक, गौरववान्, गान-विद्या में निपुण होंगे। इनकी समता बरने वाला ममार में दूसरा कोई शासक न होगा। ये सबको मन्त्रमेध यज्ञ करेंगे। ब्रह्मपुत्र मन्त्रद्वारा से ज्ञान प्राप्त करके परमधाम को पधारेंगे। ये अपने समान अद्वितीय होंगे।

इनकी बराबरी करनेवाला ससार में कोई न होगा। ये दोनों बेटे रक्षक होंगे, प्रजाधो का पिता के महेश पालन करेंगे। अधिक क्या बहे ये सर्वगुणसम्पन्न, सर्वप्रिय सब के सुगदाता भयभीतों के भयसत्राता और निराश्रितों के आश्रयदाता होंगे।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—'विदुरजी। इस प्रकार और भी अनेक प्रकार की महाराज पृथु की स्तुति करके मृत मागधगण चुप हो गये।

उनकी स्तुति से मन्तुष्ट होकर महाराज ने नियमानुसार छ भ्राभूषण और द्रव्य द्वारा उनका सत्कार किया और उनकी स्तुति करने की शैली की प्रशंसा भी की। इसके अनन्तर ह्याणो ने स्वस्तिवाचन पाठ करके महाराज को आशीर्वाद दिया। अनन्तर राज्य के मंत्रियों आकर नये महाराज का सम्मान किया और राजभक्ति की शपथ ली। फिर राजा ने प्रधान प्रधान मन्त्री आये, उन्होंने हाथों की अक्षलि बांधकर महाराज को विष भोग की भेंटें अर्पण की। राजपुरोहित ने राज-मन्त्रियों की शिक्षा-दीक्षा दी। पुरवासियों ने आकर अपनी शक्ति प्रदर्शित की। देशवासियों ने नये महाराज के चरणों में अपनी शक्ति प्रदर्शित की। चाणाल पर्यन्त सभी प्रजा के प्रतिनिधियों ने महाराज के सम्मुख अपनी अपनी श्रद्धा प्रकट की। महाराज पृथु सभी का यथोचित स्वागत सत्कार किया, सभी का दान, मान और सम्मान से सत्कृत करके उनके उपहारा को स्वीकार किया। मैत्रेयमुनि कहते हैं—'विदुरजी। इस प्रकार अभिषेक

सम्बन्धी सभी कार्य सम्पन्न हो जाने पर महाराज ने सभी को सम्मान सहित मधुर वाणी से सत्कार-पूर्वक विदा किया। सब के चले जाने पर महाराज अपने अन्तःपुर में आये और सुख-पूर्वक रहने लगे।

छप्पय

मुनि सहमे सूतादि करघो सकेत मुनिनि जब ।
 तजिके सब सकोच बरहि गुनगान हपि तब ॥
 ये हुगेअति सहनशील शरणागतवत्सल ।
 परमतेज सम्मन्न एक सम समर्थ जल धल ॥
 एक छन शासक सबल, सेवा सब की करिङ्गे ।
 दुहिता करि धरनी दुह, कष्ट सबनि को हरिङ्गे ॥

महाराज पृथु का पृथ्वी पर कोप

(२६१)

यदाभिपिक्तः पृथुरङ्ग विप्रै—

रामन्त्रितो जनतायाश्च पालः ।

प्रजा निरन्ने क्षितिष्ठ एत्य

क्षुत्क्षामदेहाः पतिमम्यवोचन् ॥*

(श्री भा० ४ स्क० १७ अ० ६ श्लो०)

छप्पय

प्रजापाल पृथु भये आइ बोले जन सब अस ।

पृथ्वी पै नहि अन्न, करें निर्वाह नृपति कस ॥

नृप सोचे—सब बीज भूमि निज उदर छिपाये ।

ताही ते बिनु अन्न प्रजाजन अति घबराये ॥

भूख व्यास पीडित प्रजा, पृथु लखि चोट हिये लगी ।

तानि धनुष मारन चले, धेनु रूप धरि भू भगी ॥

जो सेवा करने मे समर्थ नही उसे स्वामी बनने का भी अधिकार नही । जो प्रजा के दुःखो को दूर करने के लिये निरन्तर प्रयत्न नही करता रहता उसे प्रजा-पालक नही कह सकते । जो

*****

मंत्रेय मुनि कहते है—“प्रिय विदुरजी ! जब महाराज पृथु को ग्राह्यणो ने राज्यासन पर यह कह कर अभिविक्त कर दि कि आप जनता के प्रतिपालक हैं, तब जिनके शरीर अन्न के अभाव के कारण

आश्रितों पर आई हुई विपत्तियों के निवारण के लिये शक्ति भर उपाय नहीं करता वह भर्ता तथा भयत्राता कैसे कहा जा सकता है। प्रजा का कार्य है, न्यायपूर्वक राजा को आय का पश्चाद दे और राजा का कार्य है प्रजा की दस्युओं से, चोर डाकुओं से, प्रबल शत्रुओं से देहिक, दैविक विपत्तियों से रक्षा करे। जो राजा मनमानी करता है, प्रजा के मत की अवहेलना करता है वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है।

मंत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! वेन के अधर्माचरण के कारण पृथिवी श्रीहीन और सुख-समृद्धि से रहित हो गई थी। पृथिवी तो वसुधरा है, इसके गर्भ में अगणित रत्न भरे हैं, किन्तु धर्मात्मा राजा के होने पर ही रत्नों को प्रकट करती है, अधार्मिक राजा के होते ही सब छिपा लेती है। फल सदा भावना के अनुसार होता है। देखिये, हमने देखा था, एक व्यक्ति के पास एक खेत था। उसमें इतना अन्न पैदा होता था, कि एक वर्ष उस व्यक्ति का समस्त परिवार खाता था, विवाह, उत्सव, अतिथि-सत्कार सब उसी से होता था। जब वह मर गया उसका लड़का दुष्ट हुआ, तो उस खेत में उतना भी अन्न नहीं हुआ कि उसका एक महीने भी निर्वाह हो सके। पृथिवी वही, बीज वही, किन्तु धार्मिक भावना नहीं थी। इसलिये पृथिवी का उर्वरापन नष्ट हो गया। जैसे हम लोग अपने घर में चोर डाकुओं को धाते हुए देखते हैं, तो अत्यंत मूल्यवान् वस्तुओं को किसी गुप्त स्थान में छिपा देते हैं, इसी प्रकार क्रूरकर्मा दस्यु राजाओं के शासक हो जाने पर पृथिवी अपने समस्त बीजों को छिपा लेती है, कि

भूग प्यास से दुर्वस हो गये हैं, उन समस्त लोगो ने माकर महाराज से अपना दुःख कहा।”

दुष्ट शासक इनका दुरुपयोग न कर सके । वेन की दुष्टताके कारण पृथिवी का उर्वरापन नष्ट हो गया था । उसमे जो भी अन्न डालो वह पृथिवी का पृथिवी मे ही विलीन हो जाता था, उसमे से अकुर निकलते ही नही थे, इससे प्रजा म बडा असतोष फैल गया, सबत्र हाहाकार मच गया ।

इसी दशा मे वेन को मारकर परोपकारी ब्राह्मणो न महाराज पृथु को राजा बना दिया और प्रजा से स्पष्ट कह दिया—
“ये तुम्हारे पालक और रक्षक है, तुम्हे जो कष्ट हो, निभय होकर इनके सम्मुख निवेदन कर दिया करो ।” त्यागी विरागी धर्मात्मा ब्राह्मणो की बात सुनकर प्रजा के लोगो को सन्तोष हुआ । अब वे सबके सब भुण्ड बना बना कर राजा के पास आने लगे । सब लोगो को दुबले पतले म्लान मुख, दु ख से दुखी अपनी ओर आते देखकर महाराज पृथु ने पूछा—‘कहो, भैया, तुम लोगो को कौन सा कष्ट है ? तुम लोग इतने कृश क्यों हो गये हो ?’

प्रजा के लोगो ने कहा—‘महाराज हमे अग्नि भुलसा रही है, हम सब उसी की भुलस से जले जा रहे है ।

महाराज ने पूछा—‘अग्नि भैया, कहाँ लग गई ? किस वन मे दावानल प्रज्वलित हो उठी, मुझे बताओ मैं उसका उपाय करूँगा ।’

प्रजा के लोगो ने कहा—‘प्रभो ! अग्नि बाहर से नही लगी है, भीतर की जठराग्नि ही प्रचंड होकर हमे दुख दे रही है । महाराज ! हमारी इस भूख से रक्षा कीजिये । जैसे वृक्ष की खोतर मे बैठा पक्षी वृक्ष मे आग लगने से भुलस जाता है उसी प्रकार हम सब भुलसे जा रहे हैं । पृथिवी पर भन नही । इसी-

लिए भूख प्यास के कारण मरे जा रहे हैं। आप हमारे जीविका देने वाली स्वामी—अधिपति चुने गये हैं, अतः हमें वही से भी जीविका दीजिये, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिये।”

महाराज बोले—“अच्छी बात है, भैया। मैं सोचूँगा। तुम सब अपने अपने स्थानों को जाओ।”

प्रजा के लोगो ने कहा—“नहीं, नहीं महाराज। सोचने से काम न चलेगा। जब तक आप सोच विचार करेंगे तब तक तो हमारे प्राण पखेरू सदा के लिये उड़ जायेंगे। आप तत्क्षण कोई कायंवाही कीजिए, अति शीघ्र इस कुट्टिना बुभुक्षा के निवारण का कोई अविलम्ब उपाय कीजिए। हे राजराजेश्वर। किसी भी उपाय से हमें खाने को अन्न दीजिए। आप अन्नदाता हैं, हमारे पेट की अग्नि को बुझाइये।”

प्रजा के लोगो के ऐसे करुणापूर्ण वचन सुनकर महाराज पृथु को बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने सोचा—‘मेरे राज्य में प्रजा अन्न के बिना दुखी रहे तो मेरे राजापने का धिक्कार है। महाराज बड़े यशस्वी थे। यशस्वी क्या थे भवान् के अशावतार ही थे। उन्हें सबप्रथम यह बात सुनकर पृथिवी पर ही क्रोध आया। उन्होंने सोचा—‘पृथिवी की यह कैसी धृष्टता है, कि बोये हुए अन्न को भी पचा जाती है, उसमें से अकुर पैदा नहीं करती। यह तो वही दशा हुई कि गौ दिन भर तो घास भूसा खाती रह और दूध देते समय विदुक जाय। आज मैं इस पृथिवी को ही ठीक करूँगा। इसी को ताड़ना दूँगा। इसे इसब कुकर्म का फल चखाऊँगा। यह सोच कर वे घनुष वाण लेकर पृथिवी को मारने लिए दौड़े। पृथिवी ने भी जब देखा कि यह प्रतापशाली सर्व-समर्थ सम्राट मुझे मार डालना चाहता है, तो वह गौ का रूप रखकर प्राणों के भय से भयभीत होकर भागी।

यह सुनकर शौनकजीने पूछा—‘सूतजी, पृथिवी कैसे भागी ? पृथिवी तो जड़ है । उसे राजा मारने दौड़े, कैसे मारने दौड़े तया फावड़ा लेकर खोदते थे ? फिर पृथिवी गौ का रूप रखकर भागी तो पृथिवी के लोग कहाँ रहे ? राजा किस के ऊपर भागे ?’

यह सुनकर सूतजी हँसते हुए बोले—“अच्छा महाराज । आप भी अब कलियुगी लोगों के-से तर्क करने लगे । ठीक ही है अब तो घोर कलियुग ही आने वाला है, लोग इन बातों पर विश्वास छोड़े ही करेंगे कि जड़ पृथिवी गौ का रूप रखकर भागी । महा-भाग । जड़ क्या पदार्थ है ?

शौनकजी बोले—“जड़ वही जिसमें कुछ जीवन सम्बन्धी कपनादि क्रिया करने की शक्ति न हो ।”

सूतजी बोले—“जब यही बात है, तब तो सभी स्त्रियाँ जड़ है पुरुष भी जड़ है ये सब बाल बच्चे पैदा करने हैं ये भी जड़ हैं ।

शौनकजी बोले—“जड़-कैसे हैं, देखिये रजवीर्य के संयोग से एक बुदबुद बनता है, नित्यप्रति बढ़ता है, पेट में भी वह खाता है, हिलता है डोलता है । कड़वे खट्टे मोठे का अनुभव करता है । स्वतः पैदा होता है, बोलता है, रोता है, चलता फिरता है, देखता सुनाता है । ये सब क्रियाएँ जड़ में तो नहीं होती ।”

इस पर सूतजी बोले—“तब भगवन् । आप पृथिवी को जड़ क्यों कहते हैं । जैसे माता के गर्भ में बीर्य बढ़कर वृद्धि को प्राप्त होता है उसी प्रकार पृथिवी के गर्भ में बीज अकुरित होकर वृद्धि को प्राप्त होता है । वह नित्य बढ़ता है, पुष्प लगते हैं फल लगते हैं । वृक्षों को देखने की भी शक्ति है, ऐसा न हो तो लतायें डाली को ही ओर कैसे बढ़ती हैं, उसेही कैसे पकड़लेती हैं । वृक्षों में शक्ति भी है, ऐसा न होता तो जल के पड़ते वे हरे भरे होकर लहलहाने क्यों लगते ? उष्णता के स्पर्श से कुम्हिला क्यों जाते

चार प्रकार के जीवों में उद्भिज्ज जीवों की गणना अनादि काल से होती आ रही है। इन समस्त जीवों की उत्पन्न करने वाली और आश्रय देनेवाली पृथिवी को आप जड़ कैसे बना रहे हैं ?”

शौनकजी बोले—“अच्छा, जड़ न सही चैतन्य ही सही फिर वह गौ का रूप रखकर कैसे भागी, इतनी लम्बी चौड़ी पृथिवी गौ कैसे बन गई।”

सूतजी बोले—“महाराज, लम्बा होना चौड़ा होना छोटा मोटा होना यह तो शरीर का घमं है। शरीरी तो शरीर से पृथक् ही होता है न। हम जो अपने को हम कहते हैं, तो क्या हम इस शरीर को थोड़े ही कहते हैं। शरीर अभिमानी देवता को कहते हैं। योगियों को आपने देखा नहीं अनक रूप रख लेते हैं। अनेक शरीर बना लेते हैं। जैसे हम लोगों के रहने का स्थान गृह है। घर हमारा आश्रय है, उसमें रहने के कारण हम घर थोड़े ही हो गये। चाहे जब उस घर को छोड़ कर दूसरे में चले जायें। योगी लोग परकाय प्रवेश करते ही हैं। अभी कलियुग में मैंने अपनी आँखों एक प्रत्यक्ष घटना देखी।

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी, कौन सी प्रत्यक्ष घटना आपने देखी उसे हमें भी सुनाइये।”

यह वनकर सूतजी बोले—“महाभाग । मैं प्राय श्री वदरीनाथ की तात्रा को जाया करता हूँ। मेरे परमगुरु इस घराघाम पर विराजमान होते हुए भी आजकल कलियुगी जीवों को प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते। बिन्ही भाग्यशाली पुरुषों को ही भगवान् वेदव्यास के दर्शन होते हैं। मैं वदरीवन में भगवान् वदरीवन के दर्शनों को तो जाता ही हूँ, एक यह भी लोभ रहाता है, उस सम्याप्राप्त की पुण्य भूमि के भी दर्शन कर आता

है, जहाँ पर समस्त भागवती कथाओं का बीजारोपण श्री-
प्रादुर्भाव हुआ है।

हाँ तो मैं यात्रा के निमित्त जा रहा था। बहुत से यात्री भी
"बद्रीविशाल लाल की जय" बोलते हुए जा रहे थे। कोई समृद्ध-
शाली श्रेष्ठ भी अपने परिवार सहित यात्रा के निमित्त जा
रहा था। उसका एक अत्यंत ही सुन्दर, बड़ा ही रूपवान
किशोरावस्थापक्ष पुत्र था। उसके सभी अंग बड़े ही सुडील थे,
सुवर्ण के समान उसका वर्ण था, बड़ा सुशील और धार्मिक वृत्ति
वा था। पिता उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। मेरे
लाल को पार्वतीय विकट पथ में कष्ट न हो इस भय से श्रेष्ठ ने
उसके लिये सुन्दर नरवाहन का प्रबन्ध कर दिया था। बच्चा
पिता के आग्रह से उसमें बैठ तो जाता था, किन्तु बदरीनाथ
के पुष्प पर्वतों के प्राकृतिक दृश्यों को देखकर उसका
हृदय नृत्य करने लगता। अवसर पाकर वह हाथ में छड़ी
लेकर पैदल ही चलता और इधर उधर देखता जाता। यह
१५, १६ वर्ष की अवस्था बड़ी ही चंचलतापूर्ण होती है।
अंग अंग में सिहरन होने लगती है, हृदय में एक अजीब
परिवर्तन सा प्रतीत होने लगता है। चित्त नई नई जानकारी
के लिये उत्सुक रहता है। नये दृश्य देखने में बड़े आह्लाद
होते हैं। बदरीनाथ के पर्वतों के शिखरों पर इधर उधर बहुत
से सुगन्धित पुष्प खिलते रहते हैं। वहाँ की प्रत्येक घास
में एक प्रकार की भादक गंध रहती है। बच्चा अपनी
स्वाभाविक चंचलता के कारण कभी कभी पथ से पृथक् होकर
दृश्य देखने लगता। इस फूल को तोड़, उस घास को उखाड़,
इस पत्थर को उठा, इसमें उसे बड़ा आनन्द आने लगा। एक
स्थान में वह एक नाले का सहारा लेकर ऊपर चढ़ गया। सेवक

भी साथ थे । ऊपर जाकर वह फूल योड़ने लगा सहसा एक बड़े पत्थर के नीचे से एक कारियल विषधर सर्प निकला और उस बच्चे की उँगसो में काटकर अत्यंत शीघ्रता के साथ भाग गया । क्षण भर में बच्चा मर गया । श्रेष्ठि दम्पति की बुरी दशा थी । उन दोनों के करण ऋदन को सुनकर पहाड़ के पत्थरों के हृदय भी पिघलने लगे । मुनियों ! इस ससार में पुत्रशोक से बढकर दूसरा कोई भी दुःख नहीं । आप सब तो स्या पुत्रों के सुख से वचित ही है, जब आपके पुत्र ही नहीं तो उसके वियोग दुःख का तो अनुभव होगा ही कैसे । किन्तु महाभाग । यही समझ कि पुत्र के वियोग में मृत्यु से बढकर दुःख होता है । जिनका कामदेव के समान सर्वगुणसम्पन्न प्राणी से भी प्रिय इकलौता पुत्र मर गया हो, वह भी घर पर नहीं, यात्रा में, तो उन माता पिताओं के दुःख का तो कहना ही क्या ? अब क्या किया जाय सर्प के काटे को हुए को जलाया तो जाता नहीं । कलकलनिनादिनी भगवती अलकनन्दा के अत्यंत शीतल जल में उस श्रेष्ठि सुत के शव को प्रदाहित कर दिया गया । श्रेष्ठिदम्पति रोते चिल्लाते बदरीनाथ की ओर बढे । आगे जा रहे थे, बच्चे का शव अलकनन्दा के प्रवाह में पापाणों से टकराता हुआ नीचे की ओर बह रहा था । मुनियों ! उस बच्चे की मृत्यु को देखकर मेरे हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई । स्वभाविक ही उस सलीने बच्चे की मनमोहक मूर्ति की ओर मेरा आकर्षण हो गया था । मैं खड़ा खड़ा जल की चतेटो से झूबते उतराते बहते हुए उस शव का देखता रहा । सहसा मैं क्या देखता हूँ, नि अलकनन्दा के उस पार के गहन वन से एक नरककाल सा आता हुआ दिखाई दिया । उस दुबले पतले सम्बे वृद्ध को देखकर मुझे भय भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ । मैंने देखा वह बड़े वेग से अलक-

नन्दा के प्रबल तीक्ष्ण प्रवाह में धुस गया और उस शव को पकड़ कर किनारे ले आया। अब मेरा सदेह बढ़ा। मैंने समझा यह कोई अघोरी है। या तो मुग्धों को खाता होगा या इनके द्वारा प्रयोग करता होगा। मैं खड़ा खड़ा देखता रहा। वह क्षीयकाय पुरुष उस शव को दोनों हाथों में उठा कर एक बड़े पाषाण खण्ड पर ले गया। पहिले तो उसने उस शव को उल्टा करके उसके पेट के पानी को निकाल दिया। फिर उसे पट्टा लिटा कर उस पर हाथ फेरा। हाथ फेरते ही वह मृतक शरीर तो जीवित हो गया और उस वृद्ध पुरुष का कंकाल शरीर मृतक बनकर पृथिवी पर गिर पड़ा। उस जीवित पुरुष ने उस कंकाल निर्जीव देह को दोनों हाथों से उठाकर बड़े जोर से अलकनन्दा में फेंक दिया और वह स्वेच्छा से वन में धुस गया। तब मैं समझा ये कोई योगी हैं जो जीर्ण शरीर को त्याग कर देखने इस सुन्दर शरीर में प्रवेश कर गये। सो मुनियों यहाँ वाली पृथिवी वास्तव में पृथिवी नहीं, यह पृथिवी का शरीर है। पृथिवी की जो अधिष्ठात्री देवी है, वह किसी भी शरीर में प्रवेश होकर कोई भी रूप रख कर क्रिया कर सकती है। पृथिवी का गौरूप से ग्रहा, जो के यहाँ जाना, देव लोक में जाना, अनेकों स्थानों पर आता है और यह कपोल-कल्पना नहीं सत्य है। इसलिये आप इस विषय में शक न करें। साधारण आदमियों को जो न दीखे वह है ही नहीं, यह सिद्धान्त मान्य नहीं। बहुत से रोग के कोड़े साधारण लोगों को नहीं दीखते, तो क्या उनका अस्तित्व ही नहीं। कनेक नगरों को हमने नहीं देखा, तो क्या वे है ही नहीं। और की बात जाने दो, अपनी आँखों को ही हम नहीं देख सकते, अपनी पीठ को भी नहीं देख सकते तो क्या ये हैं नहीं। कुछ बातें अनुमान से

सिद्ध होती हैं, कुछ आप्त वाक्यों से महापुरुषों के वचन ही उसके सत्य होने में प्रमाण हैं। पृथिवी देवी है, वह गौ का रूप रखकर समय समय पर देवताओं से ऋषियों से बातें करती है। इसमें शास्त्र ही प्रमाण हैं। महाराज पृथु कोई साधारण मनुष्य तो थे नहीं, वे तो भगवान् के साक्षात् अवतार थे, उनके साथ गौ रूपी पृथिवी का सम्वाद होना कोई आश्चर्य की बात नहीं।”

यह सुनकर शौनकजी बोले—“सूतजी ! आप ठीक कहते हैं। आप प्रमाण आप्तवाक्य के अतिरिक्त कोई दूसरा मुख्य प्रमाण है ही नहीं। हम महर्षि शुनक के पुत्र हैं, हम भृगुवंशी हैं। ये बातें हमने देखी तो है नहीं परम्परा से सुनते आये हैं—इसे ही सत्य मानते हैं। इसलिये शास्त्रीय वाक्य ही मुख्य प्रमाण है, हाँ, तो पृथिवी और पृथु महाराज का वाक्य सवाद हुआ, इसे आप सुनाइये।”

इस पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए सूतजी बोले—“महाराज आप तो सब जानते हैं। लोगों के हित के लिये ऐसी बातें पूछने हैं। अच्छी बात है, अब जिस प्रकार भगवान् मैत्रेय ने बिदुरजी की पृथिवी और पृथु का सवाद सुनाया था, उसे ही मैं आप को सुनाऊँगा, आप समाहित निश्च होकर श्रवण करें।”

छप्पय

धरै धनुष वं बान रागे पृथु भागी घरनी ।
 उग्रां गर लीये पास द्वाप सनि भागे हरिनी ॥
 त्रिपुर विनाशन हेतु मनहुँ मर शत्रु मजायो ।
 धर्म धेनु यय हेतु मनहुँ गंवानन पायो ॥
 मुरि मुरि निरगति भयगति, जाने यमुषा जहाँ जहै ।
 मदान सब करे पृथु, पीछो ताको तहाँ तहै ॥

महाराज पृथु का पृथिवी के साथ संवाद

(२६२)

वसुधे रक्षां वधिष्यामि मञ्ज्रासनपराट्मुखीम् ।

भागं वहिषि या वृङ्क्ते न तनोति च नो वसु ॥५॥

(श्रीभाग० ४ स्क० १७ अ० २२, श्लो०)

छप्पय

वोली वसुधा विभो ! व्यर्थ च्यों मोकूँ मारो ।

अबला सदा अबध्य ताहि फिर च्यों सहारो ॥

बिना बात च्यों बान चलाओ बात बताओ ।

निरपराधिनी भोइ मारि के का तुम पाओ ॥

पृथु बोले—दुष्टे घरनि तोपै बान चलाउगो ।

सबकूँ सुखी बनाउँगो, यमपुर तोइ पठाउँगो ॥

ग्रहलोक तक के जितने जीव हैं, सबको अन्न-आहार पृथिवी से ही प्राप्त होता है । जो जिसका आहार है, वही उसका अन्न है । जो खाया जाय (अस्तीति अन्नम्) उसी का नाम अन्न है । गाय

॥मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! कुपित हुए महाराज पृथु पृथिवी से कहते हैं—‘हे वसुधे ! मैं तेरा वध अवश्य करूँगा, क्योंकि तू शासन को नहीं मानती है । तू यज्ञ में देवताओं के साथ अपना भाग तो लेती है किन्तु उसके बदले में हमें वसु—भोजन रूपी धन नहीं देती ।’”

भेस बैल आदि पशुओं का अन्न घास है। वन्दर आदि का अन्न फलमूल है। बगुला आदि का अन्न छोटे जन्तु मछली आदि हैं। दो पैर वाले प्राणियों का अन्न औषधि जब गेहूँ आदि हैं। मासाहारियों का अन्न मास है। देवताओं का अन्न अग्नि में दी हुई आहुतियाँ हैं, पितरों का अन्न श्राद्ध में दिये हुये पिंडादि हैं। महा, जन, तप और सत्यलोक के प्राणियों का अन्न ज्ञान, ब्रह्मचर्य, तपस्या और ध्यान आदि है। पृथिवी पर कर्म करके हो प्राणी इन लोकों को प्राप्त करते हैं। नरक और स्वर्ग के भोग भी यही से मिलते हैं। पृथिवी पर भारतवर्ष को छोड़कर और जितने बड़े द्वीप हैं, नीचे के ७ लोक, ऊपर के ६ लोक, ये सभी भोग-भूमियाँ हैं, केवल मर्त्यलोक में यह भारतवर्ष ही कर्म-भूमि है। इसलिये भारतवर्ष को छोड़कर अन्य लोकों और द्वीपों में युगों की कल्पना नहीं। क्योंकि वे तो भोगस्थान हैं, जब तक का पुण्य है, पुण्यलोकों में सुख भोगों। जब तक का पाप है, अनेक प्रकार के नरकों में दुःख भोगों। जब सब पुण्य पाप भोग लेने पर कुछ समान से शेष रह जायें तो इस कर्मभूमि में उत्पन्न होकर प्राणी कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। इसीलिये अवतारों का विशेष प्रयोजन इस कर्मभूमि पर ही है, यही भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये भगवान् के भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। यह पृथु अवतार पृथिवी की व्यवस्था करने, पृथिवी को दोहराकर सबके नष्ट हुए भाग को फिर से प्राप्त कराने के लिये हुआ था।

मंत्रेय मुनि कहते हैं—विदुरजी ! जब गौरूप धारिणी पृथिवी महाराज पृथु के भय से भागी, तो महाराज ने भी धनुष बाण लेकर उसका पीछा किया। वह दसों दिशाओं में दौड़ती फिरी, स्वर्ग, पृथिवी, अन्तरिक्ष नीचे तथा ऊपर के लोकों में कोई भा उसे शरण देने वाला दिखाई नहीं देता। वह जहाँ जहाँ

जाती, वही उसे साक्षात् यमराज अन्तक के समान पीछे लगे हुए महाराज पृथु दिखाई देने । जब वह थक गई, सब स्थानों से निराश हो गई, तो दुःखित होकर मुड़ी और महाराज पृथु की शरण में आई । उसने दीनता के स्वर में महाराज से कहा—“प्रभो ! आप तो सब प्राणियों के पालक हैं । हे शरणागतवत्सल ! आप तो सभी को शरण देनेवाले हैं । हे धर्मज्ञ आप तो धर्म का पालन करने वाले हैं । फिर इतने कठोर मेरे प्रति क्यों हो गये हैं ? मेरे प्रति अपने स्वभाव के प्रतिकूल आचरण क्यों कर रहे हैं ? जब आप सबके पालक हैं, तो मेरी भी पालना कीजिये । जब आप भयभीतो के भयनाता असहायो के शरणदाता हैं, तो मुझे भी अभयदान दीजिये । जब आप धर्म के मर्म को भली भाँति जानते हैं, तो सदा से अवध्या मानी जानेवाली अबला के ऊपर आप अपना अमोघ अस्त्र क्यों छोड़ रहे हैं ? मैंने तो आपका कोई अपराध किया नहीं ?”

महाराज पृथु बोले—“अपराध तूने क्यों नहीं किया है, तू मेरी प्रजा को अन्न नहीं देती । मेरे साथ भी अशिष्ट व्यवहार करती है । मेरी प्रजा भूखो मर रही हैं ।”

पृथिवी ने कहा—“अच्छा, मान लीजिये, मैंने अपराध भी किया हो तो अपराधिनी स्त्री को भी धर्मात्मा पुरुष नहीं मारते । स्त्रियों पर शस्त्र चलाना सर्वथा निषेध है ।”

महाराज पृथु ने कहकहकर कहा—“नहीं, ऐसी बात नहीं है, तू मुझे धर्म सिखाती है । धर्म गति अत्यन्त सूक्ष्म है । किस काम के करने से धर्म होता है, किसके करने से अधर्म होता है, इन बातों को सब नहीं जानते । जो अधम पुरुष अपने मुँह अपनी ही प्रशंसा करने वाला हो, जो सभी प्राणियों को दुःख देने वाला हो, जिसके कारण सभी को उद्वेग होता हो ऐसा

प्राणी चाहे स्त्री हो या पुरुष उसे मार देने पर राजा को दोष नहीं लगता, उलटा उसे महापुण्य ही प्राप्त होता है। सृष्टि के आदि में ब्रह्माजी के बनाये हुए जीवों को तैने अपने गर्भ में छिपा लिया है, इसलिये मैं तुम्हें मारकर उन सब को निकलवा लूँगा।”

पृथिवी ने विनीत भाव से कहा—“महाराज, आप तो रोप में भर रहे हैं। आप स्वयं ही सोचिये। मुझे यदि आप मार डालेंगे, तो अपनी इतनी प्रजा को आप रखेंगे कहाँ? जीवों का आश्रय तो मैं ही पृथिवी हूँ, मुझे मार कर क्या सब को आश्रयहीन बना देंगे।”

गरज कर महाराज पृथु ने कहा—“तू कैसी बातें कर रही है, तुम्हें मेरी सामर्थ्य का बल, वीर्य, पराक्रम और योग, ऐश्वर्य का पता नहीं। मैं अपने योगबल से समस्त प्रजा को स्वयं ही धारण करूँगा।

पृथिवी ने दीनता के स्वर में कहा—“प्रभो! मुझे आपकी शक्ति का पता है, आप सर्वेश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, किन्तु मेरी मर्यादा भी तो आप ही ने स्थापित की है।

क्रोधपूर्वक महाराज पृथु ने कहा—“मैंने क्या यही मर्यादा स्थापित की है कि यज्ञ के भागों को तो तू गट्ट-गट्ट गटक जाय और अन्न देने के समय ऊसर बन जाय। आज मैं तिलतिल के बराबर तेरे टुकड़े कर दूँगा। फिर से तुम्हें मेदिनी बन दूँगा।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—‘विदुरजी! भगवान् पृथु को क्रुद्ध देखकर पृथिवी ने बड़े ही दीनता-भरे शब्दों में उनकी स्तुति की पृथिवी की स्तुति सुन कर भी महाराज का क्रोध शान्त नहीं हुआ, उनके निश्चय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ तब तो पृथिवी अत्यंत ही भयभीत हुई। उसने अपने मन को स्थिर किया। और अत्यंत ही दीनता के साथ कहने लगी—राजन्,

छिपा लिया। आप लोग धर्मात्मा जब मेरी रक्षा करने में उदासीन हो गये, तो उन अधर्मियों को अपने अन्न से पुष्ट करती तो यज्ञयाग सभी वन्द हो जाते। अतः यज्ञ रक्षार्थ ही मैंने अन्नो को छिपा रक्खा है। अब अधिक काल होने से वे मेरे पेट में पच गये। अब किसी युक्ति से उन्हें आप निकाल लें। मेरा दोहन कर लें।”

महाराज पृथु ने कहा—“तुम्हारा दोहन किस प्रकार होगा, उस युक्ति को भी तुम मुझे बता दो।”

पृथिवी बोली—“देखिये महाराज, मैंने गौ का रूप धारण कर लिया है। गौ को दुहने के लिए तीन वस्तुएँ चाहियें। एक तो दुहने वाला, एक दोहन का पात्र और एक गौ का बछड़ा। बछड़ा को देखकर गौ उसके प्रेम से दूध उतरती है। बछड़े के बिना जो बलपूर्वक विविध कृत्रिम उपायों से गौ का दूध निकालते हैं, उससे अन्तःकरण में सद्गुणों का विकाश नहीं होता; कारण उसमें दुग्धपने का गुण नहीं होता। अतः राजन् ! पहिले आप किसी श्रेष्ठ प्राणी को मेरा बछड़ा बना लें। मेरा नाम कामधेनु है, जैसा बछड़ा होगा, उसके अनुरूप ही मैं वैसा भ्रष्ट उसके लिए उत्पन्न कर दूँगी। बछड़े के अनुरूप ही मेरा दुग्ध परिवर्तित होता रहेगा।”

पृथुजी ने पूछा—“दोहने वाला, दोहन पात्र और बछड़े के अतिरिक्त और तो कुछ न करना होगा ?”

पृथिवी ने कहा—“हाँ, एक काम और भी करना है, उसे आप ही कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं ऊबड़ खाबड़ हूँ, सब स्थानों में मेरे ऊपर पहाड़ हैं, पानी बरसता है, तो वह-कर नदियों में चला जाता है, मेरे ऊपर टिकता नहीं। सर्वत्र विषम बनी हुई हूँ। आप इन सब पहाड़ों टीलों को उखाड़कर एक स्थान में रखिये। मुझे बराबर बरबादिये मेरे ऊपर सेतों की

भारत (कविता संग्रह - 1984)
 (कविता संग्रह : 1981)
 (कविता संग्रह - 1980)

महाराज पृथु का पृथिवी के साथ सवाद १३१

मेड बनवाइये, खेती का प्रबन्ध कीजिये, ताकि क्यारियाँ बनने से जल ठहर सके। ऐसा होने से मैं यथेष्ट अन्न उत्पन्न करूँगी। इन ककड पत्थरो को मेरी मिट्टी से पृथक् करके मुझे कोमल मृत्तिका मयी बनवादे। गङ्गा यमुना के बीच में अपने परम पुण्यप्रद प्रदेश में तो मुझे समान करदे। कहीं भी पर्वत टीला न रहे। फिर आप देखें मैं कितना अन्न देती हूँ।”

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! पृथिवी की वह बात महाराज पृथु ने मान ली और वे पृथिवी को दुहने का उपक्रम करने लगे।

छप्पय

धरनी धरि के धीर, वीर ते बोली बानी।
 मोड़ न भारे नाथ ! आप ज्ञानी विज्ञानी ॥
 गऊ तिहारी बनी सबनि ते दूध दुहाओ।
 दुहनी दोग्धा लाइ वीरवर वत्स बनाओ ॥
 युक्ति सहित यदि दुहिगे, तो इच्छित फल देउंगी।
 प्रकट सबहि औषधि करूँ, दुहिता बनि यश लेउंगी ॥

राजा पृथु के प्रभाव से पृथिवी दोहन

(२६३)

इति प्रियं दितं वाक्यं भुव आदाय भूपतिः ।

वत्सं कृत्वा मनुं पाशावदुहत्सकलौषधीः ।

तथा परे च सर्वत्र सारमाददते बुधाः ।

ततोऽन्ये च यथाकामं दुदुहुः पृथु भाविताम् ॥*

(श्री भा० ४ स्क० १८ अ० १२, १३ श्लोक)

छप्पय

मुनि वसुधा के बैन बेन-सुत, दुहिबे, लाते ।

मनुकूँ कीयो वत्स, पात्रकर कीयो, घाते ॥

सुर-गुरु दोहो इन्द्र वत्स करि कनुक, पात्र महँ ।

अमृत, रूप, जो, दुग्ध, भोज बल, वीर्य, गात्र, महँ ॥

असुर दैत्य प्रह्लाद कूँ, बधरा गी के करि लये ।

लोह पात्र महँ सुरा अरु, आसव दुहि के भगि गये ॥

वस्तुएँ सब एक सी हैं, इनमे भेद नहीं, विषमता नहीं, दुख नहीं, सुख नहीं । योग के भेद से, कर्ता के भेद से, पात्र के भेद से

क्षमंत्रेय मुनि कहते हैं—विदुरजी ! इस प्रकार पृथिवी के द्वारा बड़े हितकारी और प्रिय वचनों को मानकर महाराज पृथु ने अपने पूर्वज स्वयंभुवमनु को वत्स बनाने अपने हस्त रखी पुनीत पात्र में जितने प्रकार की भोजनियाँ थी सभी को दुह लिया । इसीलिये पृथु के दुह लेने

वस्तुओं में भेद भाव स्थापित कर लिया जाता है। योग का भेद इस प्रकार है, कि अगूर है, जो हैं, गुण है, ये सब सुन्दर है सात्विक है, किन्तु इन्हे ही सड़ा कर युक्ति से सुरा बनाते हैं तो यह तामस और मादक अशुचि वस्तु बन जाती है। कर्ता के भेद से इस प्रकार होता है कोई धातु है शुद्ध सात्विक कर्ता उसकी भगवान् की मनोहर मूर्ति बनाता है, उसका पूजन करके परम-पद को प्राप्त करता है। दूसरा हिंसक कर्ता उसके अस्त्र शस्त्र बनाता है, खड्ग वाण आदि बना के निरपराध प्राणियों की हिंसा करता है नरक का अधिकारी बनता है। कर्ता जैसा योग करेगा वैसा ही वस्तु बन जायगी। सखिया है। कर्ता चाहे तो उसके प्रयोग से दूसरों के प्राण ले सकता है और उसी को शोध कर फूक कर औषधि बना कर मरते हुआ को जिला सकता है। पानभेद से भी वस्तुओं में भेद हो जाता है। दूध, दही अमृत माने गये हैं। किन्तु इन्हे ही तबि के पान में रख दो तो विष बन जाते हैं। वर्षा का जल है। नदी में पड़ने से मिष्ठ और पेय होता है, वही समुद्र में पड़ने से खारा और अपेय हो जाता है। वस्तुओं का अच्छी बुरी बनाने वाला कर्ता की भावना ही है। भाव ही भाव का कारण है।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी! जब पृथिवी रूपी गो सौम्य बन गई और उसने अपने आपको दुहने की सम्मति दी तो सबके स्वामी महाराज पृथु ने समस्त प्राणियों के कल्याण के निमित्त सभी का आहार पृथिवी से दुहा। जिसकी जंसी के पनन्तर और जितने भी जीव थे सभी ने अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथु के द्वारा वस म की हुई पृथिवी को दुह लिया। महाराज के समान जितने बुध्धन सब स्थानों से सार को ग्रहण कर लेते हैं।”

प्रकृति थी, जिसे जो वस्तु रुचिकर थी, उसने वही वस्तु अपने पात्र अनुरूप बछरा बनाकर दुह ली।

इस पर विदुरजी ने पूछा—“महाराज, गौ तो एक ही है फिर उसके दूध में भेद भाव कैसे हो गये ?”

यह सुनकर मंत्रेयजी हँस पड़े और बोले—“विदुरजी आप नित्य देखते हैं, फिर भी ऐसा प्रश्न करते हैं। एक ही स्त्री है उसे पति, पिता, पुत्र, भाई सब भिन्न भिन्न भावनाओं से देखते हैं। बच्चा जिन मातृ स्तनों से स्नेहमय दुग्ध प्राप्त करते हैं, उन्हीं से पति किसी भिन्न वस्तु का रसास्वादन करता है। एक ही पृथिवी है, उसमें आम वो दीजिये, मीठा फल लगेगा, नीम, आक, घतूरा वो दीजिये कड़वे फल लगेंगे। जो जँसा होता है, वह अपनी भावना के अनुसार वँसा ही वायुमण्डल पैदा कर लेता है और वँसी ही वस्तुओं का सृजन करता है। कर्ता योग और पात्र भेद से ही वस्तुओं में भेद होता है। गौ रूपी पृथिवी तो एक ही थी किन्तु जँसा दुहने वाला हुआ, जँसा उसका पात्र हुआ जैसे बछड़े ने गौ को पुहनाया वँसा ही दूध उसके पात्र में आ गया।

प्रसन्न होकर विदुरजी बोले—“महाराज ! समझ गया मैं। गुरुओं के बिना ऐसी बातों का रहस्य दूसरा कौन समझ सकता है। अब कृपा करके मुझे यह बताइये, कि किस किसने, किसे किसे बछरा बनाकर किस किस पात्र में, कँसा कँसा दूध दुहा। यही सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है।”

यह सुनकर भगवान् मंत्रेय मुनि बोले—“विदुरजी ! सुनिये अब मैं आपको सब बातें बताता हूँ। मनुष्य ही इस पृथिवी को अपने बाहुबल से वश में कर सकते हैं। अतः महाराज पृथु ने गौ रूपी पृथिवी को अपने वश में किया। मनुष्य का मुख्य

पात्र उनका हाथ ही है, अतः महाराज पृथु ने अपने हाथ रूपी पात्र में अपने पूर्वज मनु को बछरा बना कर औषधि रूप दूध दुहा। जो मनुष्य अपने पूर्वजों के पथ का अनुसरण करते हुए बाहुबल से पुरुषार्थ करते हैं उन्हें वसुधा रूपी गौ सभी सम्पत्ति देती है, उन्हें रोटी लँगोटी का कभी घाटा नहीं रहता। अतः पृथु महाराज ने गेहूँ जो चावल आदि जितने अन्न है सब को दुहा मनुष्य के प्रतिनिधि पृथु महाराज जब उसे दुह चुके तो फिर देवताओं की वारी आई। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने इन्द्र को बछरा बना कर सुवर्ण के पात्र में वीर्य ओज और बल रूपी अमृत को दुहा। देवता जब तक गुरु के आश्रय में रहकर इन्द्र की भुजाओं से पालित होंगे तब तक उनमें मनोबल, इन्द्रियबल और शारीरिक बल रहेगा। जब वे अपने पथ को त्याग देंगे तो निर्बल हो जायेंगे।

दैत्य दानवों ने अपने पूर्वज ब्रह्माद को बत्स बनाकर लोहे के पात्र में सुरा और आसब रूपी अन्न दुहा। असुरों का अमुख्य आहार आसब ही है।

गन्धर्व और अप्सराओं का मुख्य आहार है सगीत। नाचना, गाना और बजाना इन तीनों को मिला कर ही सगीत होता है। अतः इन लोगों ने गन्धर्वों में मुख्य विश्वावसु को बछरा बना कर कमल-रूप पात्र में सगीत की मधुरता और सुन्दरता रूप दूध को दुह लिया। पितरों ने अपना बछरा अर्यमा नामक पितर को बनाया। उन्होंने कच्चे मिट्टी के पात्र में पितरों को दिया जाने वाला कव्यरूप श्राद्धान्न नामक दूध दुहा।

जितने सिद्ध थे विद्याधर थे, उन्होंने अपने वग में मुख्य जो भगवान् कपिल देव थे, उन्हें बछरा बनाकर आकाश रूपी पात्र में अष्टसिद्धियों तथा अन्तर्धानादि विद्याओं को दुहा।

मायावी असुरो ने मय नामक अपने प्रधान मायावी असुरो को बछरा बनाकर माया से विचित्र विचित्र रूप बनाना आदि विद्याओं को गोरूपी पृथिवी से दुहा ।

जितने रुधिर पीने वाले यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, वेताल आदि हैं उन्होंने रुद्र को बछरा बनाकर कपाल के पात्र में रुधिर रूपी दूध दुह लिया । जितने विपले जन्तु थे फन वाले सर्प, बिना फन वाले, विच्छु, ततैया, नाग आदि उन्होंने तक्षक नाग को बछड़ा बना कर विल रूप पात्र में विष रूप दूध को दुह लिया ।

पशुओं ने सोचा भैया, हम किसे बछड़ा बनावे । तब उन्होंने कहा—“अरे, औरो ने तो कल्पित भूठा ही बछड़ा बनाया है, हमारे तो साक्षात् कामधेनु के सुत नदीश्वर वृषभ ही उपस्थित हैं अतः उन्होंने उनको ही बछड़ा बनाकर अरण्य रूप पात्र में घास पत्ता रूप दूध को दुह लिया । हिसक जन्तुओं ने सोचा—“हम लोगो का काम तो घास पत्तो से चलने का नहीं । इसलिये चार पैर वाले जानवर होने पर भी हम अपना पृथक् वर्ग बनायेगे । हम इस घास फूस रूपी अन्न को नहीं स्वीकार करेंगे । अतः उन सबने सिंह को बछड़ा बनाकर अपने शरीर को ही पात्र बनाकर कच्चा मास रूप दूध दुह लिया । पकाने का भ्रष्ट कौन करे । मारा और खाया ।

पाख वाले पक्षियों ने गरुडजी को बछड़ा बनाकर चर अचर दो प्रकार का दूध दुहा । चर तो कीट पतङ्ग जीव जन्तु अचर फल मूल आदि यही पक्षियों का आहार है । वृक्षो ने वट के वृक्ष को चत्स बनाकर अपनी जड़ रूप पात्र में रस रूप दूध दुह लिया । पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाकर अपने शिखर रूप पात्र में भाँति-भाँति की धातुओं को दुह लिया ।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! अब हम आपको कहीं तक गिनावें । यो समझ लीजिये कि जितने भी प्रकार के जन्तु हो सकते हैं, सभी अपने अपने प्रधान को बछड़ा बना कर अपने स्वभावानुकूल पात्र में अपनी प्रकृति के अनुरूप दूध दुह लिया जो जिसका आहार था, वह सभी पात्र और वत्स भेद से उन्हें मिल गया ।

जब सब लोग दुह चुके, सभी को अपनी इच्छानुसार दूध मिल गया, तब गो-रूपी धेनु ने कहा—“और किसी को तो कुछ नहीं चाहिये ? इतने में ही एक लालची मनुष्य बोल उठा—‘और भी आप जो दे दे ।’ हँसकर धरणी ने कहा—‘लालची को चाहे जितना मिल जाय, उसका कभी पेट न भरेगा । वह सदा भूखा ही बना रहेगा । सबकी तृप्ति मैं कर सकती हूँ, किन्तु लालची की तृप्ति करना मेरी शक्ति के बाहर की बात है ।’

इस प्रकार जब पृथिवी ने सभी को यथोचित आहार दे दिया, तो महाराज पृथु पृथिवी पर परम सन्तुष्ट हुए । उन्होंने कहा—“वसुधे ! तूने मेरे यश का उसी प्रकार विस्तार किया, जिस प्रकार गुणवती कुलवती सुशीला धर्मपरायण कन्या श्वशुर गृह में जाकर अपने मातृकुल की कीर्ति फैलाती है । इसलिये आज से तू मेरी पुत्री हुई ।” बात को सुनकर पृथिवी अत्यंत सन्तुष्ट हुई और तुरन्त अन्तर्धान हो गई ।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! सभी से पृथु की पुत्री होने के कारण भूमि का पृथ्वी नाम पड़ा । यह मैंने

सक्षेप में आप से पृथ्वी दोहन की कमनीय कथा कही। अब बताइये आप क्या सुनना चाहते हैं ?”

छप्पय

विशवावसु करि वत्स दुहघो संगीत अप्सरनि ।
 कपिलवत्स नभपात्र सिद्धि लीन्हो दुहि सिद्धनि ॥
 करे रुद्र वर वत्स भूत प्रेतादिक गणने ।
 लै कपाल ई पात्र दुहघो रुधिरासवसवने ॥
 पात्र वत्स के भेद तें, दुग्ध सवनि अभिमत लयो ।
 तव पृथु ने पुत्री करी, पृथ्वी नाम तवहिं भयो ॥

महाराज पृथु द्वारा पृथ्वी का संस्कार

(२६४)

चूर्णपन् स्पधनुष्कोट्या गिरिकूटानि राजराट् ।

भूमण्डलमिदं वैन्यः प्रायश्चक्रे सम विभुः ॥*

(श्री भा० ४ स्क० १८ अ० २६ श्लो०)

छप्पय

ऊबड़ खावड़ भूमि परी कहूँ पर्वत भारी ।

ऊँची नीची कहूँ, कहूँ जगल कहूँ भारी ॥

लेके पृथु ने धनुष करी चौरस सब वसुधा ।

गिरि उत्तर दिशि चुने करो खेती की सुविधा ॥

भूमि समान करि नृपति, हु पुर पत्तन रचे तब ।

पहिले हते न नगर पुर, इत उतृतस्तुर वसे सब ॥

आवश्यकता आविष्कारकी जननी है और आवश्यकता उत्पन्न होना ही पतन है । जिसकी जितनी ही बढी हुई आवश्यकतायें हैं, वह उतना ही अशान्त है, उतना ही दुखी है, किन्तु शरीर के साथ आवश्यकतायें लगी हुई हैं । शरीर प्राप्त भागों से हो

*****
*मैत्रेय मुनि कहते हैं—' विदुरजी ! अपने धनुष के अग्रभाग से राजराट् भगवान् पृथु न पृथिवी पर इधर उधर बिना नियम के पड़े हुए पर्वतों को तोड़ फोड़ कर इस भूमंडल को प्रायः समतल बना दिया ।

तो बनता है। शरीर मिला है तो भोग भोगने ही पड़ेंगे। भोग भोगने को उपकरण साधन भोग सामग्री भी चाहिये इसलिये जीव प्रारब्धवश भोग सामग्रियों को जुटाता है और फिर उन्हीं में फँस जाता है। उन्हें सत्य मानकर उसमें ममता स्थापित करके अपने बन्धन को और दृढ़ करता है। काश्मीर की ओर एक रेशम का कीड़ा होता है। वह अपने मुख से रेशम निकालता जाता है और उसे अपने चारों ओर लपेटता जाता है। लपेटते-लपेटते वह भी उसके भीतर बन्द हो जाता है, निकल नहीं सकता। जब वह सब रेशम निकाल कर उसमें जकड़ जाता है, तो कीड़े पालने वाले उस गोल पिंडी सी को तोड़ लाते हैं, पानी में उबालते हैं। कीड़ा मर जाता है, रेशम के सूत को वे लोग निकाल लेते हैं। इसी प्रकार यह जीव, यह मेरा घर, यह मेरा परिवार, ये मेरे पशु, यह मेरा धन, ऐसे मेरा मेरा करके ममत्व बढ़ाता है, संसार बन्धन को दृढ़ करता है। ये मिट्टी के बने पदार्थ न मेरे, न तेरे, ये सब बनाने वाले के हैं। कोई बड़ी उद्योगशाला है, शाला के स्वामी ने सेवकों के ठहरने को बहुत से भवन बना रखे हैं। सेवक इनमें रहे हमारा काम करें। सेवक उनमें रहते हैं, परस्पर में भगड़ते हैं, यह मेरा अगिन है, यहाँ तुम कैसे रह सकते हो, लड़ाई भगड़ा करते हैं। जहाँ कार्य बंद हुआ, स्वामी सबको निकाल बाहर करता है, न मेरा रहा न तेरा। साराण यह है, कि वस्तुओं का जुटाना, बढ़ाना, भोग सामग्रियों में परिवर्तन करना यह उन्नति नहीं। यह तो विवशता है अवनति है। तमोगुण प्रधान लोग अधर्म को ही धर्म मानते हैं, अवनति को ही उन्नति के नाम से पुकारते हैं, पतन को ही उत्थान बताते हैं। इसी का नाम अविद्या है।

जब पृथ्वी दोहन की कथा सुन चुके तब विदुरजी ने पूछा

—“भगवन् ! यह पृथ्वी दोहन की बात हमारी समझ में कुछ आई नहीं। पृथ्वी दोहन के मानी क्या ? इस पर हँसकर मंत्रेय मुनि बोले—‘अजी, विदुरजी ! कैसी बात कर रहे हो, इस में न समझ में आने वाली बात कौन सी है। इस रूपक का सरल अर्थ यह है कि महाराज पृथु ने पृथिवी को इतनी सरल सीधी गौ की भाँति बना दिया, कि सभी को इससे अपना अपना आहार मिलने लगा। कोई आदमी बहुत सीधे सादे सरल होते है, तो कह देते है कि नहीं, ये तो भाई, गौ है। सीधे सरल उदार पुरुषों से ही सबकी वृत्ति चलती है, जो कृपण हैं, अनुदार हैं वे तो जो आया घरि गुल्लक में ही करते रहते हैं। उन्हें दूसरों के आहार की चिंता नहीं। अपनी खाती बढे। महाराज पृथु तो उदारमना थे, अतः उन्होंने सबको आहार पहुँचाया। जैसे पिता पुत्री पैदा करके उसे पालता पोषता है। जब बड़ी हो जाती है, तो वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके यथाशक्ति द्रव्य के सहित उसे सत्पान को दान कर देता है। उसका यह कार्य पर उपकार के लिये है। दूसरे के घर को बसाने के लिये, दूसरे के वश की वृद्धि के लिये वह कन्या को पालता है। इसी प्रकार महाराज पृथु ने उसे अपने वश में करके सबके लिये दुहा। सबकी भाजी-विका का प्रबंध किया। इसीलिये पृथिवी उनको पुत्री कहलाई। उनके नाम को बढाने वाली हुई।”

विदुरजी ने कहा—“हाँ, महाराजजी ! ठीक है, अब समझ में बात आ गई। हाँ तो फिर महाराज पृथु ने अपनी पुत्री पृथिवी का कैसे पालन किया।”

इस पर मंत्रेय मुनि बोले—“विदुरजी ! महाराज पृथु से पूर्व यह पृथिवी बड़ी ऊबड़ खावड़ थी। कही एक सी समतल भूमि नहीं थी। कही पहाड़ है, कही ऊँचा है, कही नीचा है।

कही गड्ढा है कही खाई है, कही टीले है, कही घना वन है, कही चारों ओर गहन झाड़ियाँ लगी हैं। प्रतापवान महाराज पृथु ने अपना धनुष उठाया। धनुष पर बाण चढ़ाकर पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला। सोचा, इस पृथिवी को सुन्दर समतल बना देना चाहिये। इसलिये जितने पहाड़ थे, सबको उठाकर उन्होंने उत्तर दिशा में रख दिया। शिवजी से कह दिया—महाराज! आप बहुत ऊँच खावड़ वस्तुओं को चाहते हो। आप औषधदानी ही ठहरे। आक घतूरे को आप चबा जाते हो, इसलिये इस ऊँच खावड़ भूमि में आप ही निवास करो।” शिवजी ने कहा—“अच्छा भैया! जो किसी के काम की वस्तु न हो वह हमारे काम की। देवताओं ने अमृत निकाला तो हमें बुलाया भी नहीं, जहर हमारे मत्थे मढ़ दिया। अच्छो बात है, तुम एक द्वार बना दो। उसके नीचे सम भूमि। उसके ऊपर विषम भूमि रहे। जहाँ ऋषि, मुनि, जगली, कोल भील, शक, हूण ये ही सब लोग रहे?”

महाराज पृथु ने शिवजी के नाम से ही एक द्वार बना दिया जिसे “हरद्वार” कहते हैं। हरद्वार से ऊपर पहाड़ रह। नीचे नीचे समतल भूमि वाला देश रहा। इस प्रकार सभी पहाड़ों को तोड़ फोड़ कर उन्होंने भूमि को उपजाऊ बना दिया। जहाँ जहाँ उनका रथ गया, वहाँ वहाँ ता भूमि सम हो गई, किन्तु जहाँ भूल से कुछ छूट गया या जहाँ किसी मुख्य देवता का मंदिर तीर्थ देखा उसे महाराज पृथु ने छोड़ दिया। इस प्रकार प्रायः सम्पूर्ण पृथिवी को ही उन्होंने एक सी कर दिया?”

इस पर विदुरजी ने पूछा—“महाराज! प्रायः क्यों लगाते हैं। कही कही उन्होंने ऊँच खावड़ पृथिवी को क्या छोड़ दिया?”

महाराज पृथु तो सर्वज्ञ थे। उनसे भूल तो हो नहीं सकती। फिर सब भूमि को एक सी क्यों नहीं किया ?”

इस पर हँसकर मंत्रेयजी बोले—“अब, विदुरजी ! कुछ बानगी के लिये भी तो छोड़ना चाहिये, जिससे लोग अनुमान कर सकें कि पहिले ऐसी पृथिवी थी। दक्षिण में ऐसी मिलती है। कुछ अपने स्थान को सभी में ममत्व होता है। महाराज पृथु को राजधानी गंगा यमुना के मध्य में ब्रह्मावत प्रदेश में थी, इसलिए इस भूमि को उन्होंने इतनी सुन्दर समतल बना दी कि इस में हरिद्वार के नीचे कहीं न पहाड़, न टीला, न ऊबड़, न खावड़। सुन्दर चौरस भूमि है। इतनी सुन्दर उपजाऊ, उर्वरा भूमि ससार में कहीं भी नहीं है। फिर भी आपको पृथु महाराज के पूर्व की भूमि देखनी हो, तो जहाँ चर्मणवती नदी (चबल) का श्री यमुना जी से सगम हुआ है। (इटावे से आगे) वहाँ की भूमि को आप देखेंगे। वहाँ १०।१५ योजन तक वैसी ही ऊबड़ खावड़ भूमि अब तक पड़ी है। उसमें ग्राम नहीं, नगर नहीं, खेती वारी नहीं। कहीं कहीं ग्रामीणों ने खोदखाद कर पहाड़ों की भाँति छोटे छोटे खेत बना लिये हैं। प्रतीत होता है पृथु महाराज का रथ वहाँ तक पहुँचा नहीं था। श्री बदरीनाथजी से कैलाश तक पहाड़ों के पश्चात् समतल भूमि तो बहुत है, किन्तु उसमें खेती वारी कुछ नहीं होती। पेड़ भी नहीं, मरु भूमि की भाँति पड़ा रहती है। ऐसे ही और भी स्थान हैं, उन्हें महाराज ने बानगी के लिए छोड़ दिया।

अब जब भूमि सम हो गई तब तो लोगो ने पत्थरों को इकट्ठा करके घर बनाने आरम्भ कर दिये। जहाँ पत्थर नहीं रहे वहाँ मिट्टी के ईंटे बनाकर उन्हें अग्नि में पकाकर उसी के घर बनाने लगे। जहाँ ये भी सुविधाएँ नहीं थी वहाँ मिट्टी में

पानी मिलाकर उसी के कच्चे घर बनाने लगे, उन्हें पेड़ पत्तों से पाटने लगे । बहुत से घास फूस के छप्पर बनाकर उन्हीं में निर्वाह करने लगे । इस प्रकार खेत, खवंट, ग्राम, पुर, नगर, किले कोल भीलों के आवास बनने लगे । कुछ लोग १० । २० गाँव के शासक बनकर अपनी रक्षा के लिए छोटे छोटे किले बनाने लगे । सेना रखने लगे । पर्वतों से सोना, चाँदी, ताँबा, राँगा आदि धातुओं को निकालने लगे । बाजार बनने लगे क्रय विक्रय आरम्भ हुए । महाराज पृथु से पहिले पृथिवी पर पुर, ग्रामादिकों की कल्पना नहीं थी । लोग जहाँ तहाँ पहाड़ों की खोहों में वृक्षों के नीचे निवास करते थे ।”

इस पर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी, यह आपने क्या कहा महाराज पृथु से पहिले सब असम्य ही लोग पृथिवी पर बसते थे ? वे सब पिछड़े हुए अवनत जगली ही आदमी थे ? यह जो सब उन्नति हुई है, सब महाराज पृथु के ही पश्चात् हुई है ?

यह सुनकर सूतजी हँस पड़े और बोले—“महाराज ! आप पहिले सम्य असम्य की व्याख्या कर दे । उन्नति अवनति किसे कहते हैं यह बता दें तो मैं फिर आपकी बातों का उत्तर दूँ ?”

शौनकजी बोले—“सूतजी, यह तो मेरी सी बात है, सम्य वही जो अच्छे सुन्दर बढिया बढिया कपड़े पहिने, भाँति भाँति के स्वदिष्ट पदार्थों को नित्य अनक वार खाय । जिसके टहलने बैठने का समय हो । बहुतसी पुस्तकों को पढ़े ससार भर के समाचारों को जानें सब विषयों की जानकारी रखे वही सम्य है इसके जा विपरीत हो । कम कपड़ा पहिने, साधारण मकानों में वृक्षों के नीचे निर्वाह करे, कम से कम वस्तुओं का संग्राह करे

वही असम्य । इसी प्रकार नित्य नई वस्तुओं का आविष्कार हाते रहना सम्यता है और पुरानी चाल ढाल रहन सहन को अपनाना ही असम्यता है ।”

यह सुनकर सूतजी खिलखिला कर हँस पड़े और बोले—
“महाराजजी, मालूम होता है आप कलियुगी सम्य लोगो का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं । महाभाग । सम्यता असम्यता उन्नति अवनति का सम्बन्ध बाह्य वस्तुओं से नहीं है मन से है । यही नहीं, आपने जिसे सम्यता बताया है, वास्तव में वही असम्यता है, जिसे आपने उन्नति बताया है, वास्तव में वही अवनति है । ज्या ज्यो मनुष्यों को स्वाभाविक सिद्धियाँ कम होती जाती हैं त्यों ही त्यों भौतिक वस्तुओं का आश्रय लेता जाता है, अपने को अधिकाधिक कर्त्ता मानता जाता है । जो जितना ही भौतिक वस्तुओं के आश्रित होगा वह उतना ही असम्य समझा जायगा ।”

शौनकजी ने पूछा—“वह कैसे ? इसे विस्तार से समझाइये ।”

सूतजी बोले—‘देखिये, प्राचीन काल में आदि सतयुग में सभी को स्वाभाविक सिद्धियाँ प्राप्त थी । भूख लगे, वृक्षों से फल तोड़ लिए, खा लिए, उस समय न कोई वस्तु अपनी थी, न पराई । न किसी को सरदी सताती थी, न गर्मी दुख देती थी । सब स्वच्छन्द होकर जहाँ चाहते विचरते, जहाँ चाहते सो जाते । सभी अपना ही था । जब शनं शनं समय के प्रभाव से वह शक्ति नष्ट होने लगी, तो लोगो को अपने योगक्षेम की चिन्ता होने लगी । कुछ वृक्षों की परिधि बाँध ली उनमें अपनापन किया, पानी देने लगे, उसके फल बढ़ाने का उद्योग करने लगे । फलों से काम न चला तो औषधियों की खोज करने लगे । जब समय पर कभी न मिली, तो उनके बीज रखने लगे । फिर

उन्हे खेतों में बोने लगे कृषि करने लगे। यह उत्पत्ति नहीं अव-
नति हुई।

पहिले कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, आवश्यकता ही नहीं थी, सरदी गरमी सहने की स्वाभाविक शक्ति थी। वह शक्ति समय की गति से नष्ट होने लगी। लोग सरदी गरमी सहन करने में समर्थ न हुए। वृक्षों के बलुल उतार कर पहिनने लगे। उनसे भी काम न चला तो कपास का पेड़ देखकर उसके बीज बोने लगे। रुई निकाल कर उसके वस्त्र बनाने लगे। एक ऊपर का एक नीचे का सब दो वस्त्र पहिनते थे। धीरे धीरे इतन से भी काम न चला, फिर तो क्रमशः भाँति २ के वस्त्र बनने लगे। ये भाँति २ के वस्त्रों का आविष्कार उत्पत्ति नहीं अवनति है।

पहिले नदियों में से जहाँ से चाहते थे लोग पानी पी लेते थे। कुछ लोग नदियों से दूर रहने लगे। बराबर वहाँ जाने में आलस्य करने लगे। पास में ही कुआँ बनाने लगे। मिट्टी के घड़े बनाकर उसे पकाने लगे, उसमें पानी रखने लगे, वे जब फूट जाते तब अन्य धातुओं के घड़े बनाने लगे। इतने से भी कार्य न चला तो लोहे की नलिका लगाकर घर-घर में जल-वाहक स्रोत लगाने लगे। एक स्थान पर जल-संग्रह करके यन्त्रों द्वारा घर घर पहुँचाने का प्रयत्न किया। यह उत्पत्ति नहीं अवनति है।

पहिले लोग जब चाहते स्वर्ग चले जाते, फिर जब चाहते पृथिवी पर लौट आते। शनैः शनैः देवताओं ने ईर्ष्याविश मनुष्यों की यह शक्ति नष्ट कर दी। तब लोग मर कर ही स्वर्ग जाने लगे। स्वर्ग जाना तो बन्द हो गया, किन्तु जहाँ चाहते वायुवेग से पैदल चले जाते। ऋषियों! और युगों की बात तो छोड़ दीजिये। मैंने कलियुग में अभी अपनी आँखों देखा था। सप्तमक देश

[बुलदशहर के आस पास] से इन्द्रप्रस्थ लगभग ३०, ३५ कोश है। एक व्यापारी नित्य प्रति पैदल जाता था। अपनी वस्तुएँ बेचकर शाम को घर लौट आता था। जब लोग निर्वल हो गये, इतने दूर चलने में असमर्थ हुए, तो घोड़ों पर, ऊँटों और हाथियों पर दौड़ कर जाने लगे। उन पर भी कष्ट प्रतीत हुआ तो रथ बनाये। विविध वाहन बनाये। फिर सजीव वाहनों से भी काम न चला तो निर्जीव वाष्प आदि की सहायता से बड़े बड़े वाहन बनाये गये। नित्य नूतन वाहनों का आविष्कार होना मनुष्य की उन्नति का द्योतक नहीं है, उसकी निर्वलता और पराधीनता का द्योतक है।

पहिले लोग सकल्प से समुद्रों को पार कर जाते थे। जब यह शक्ति नष्ट हो गई तो घड़ों की धरनी बाँधकर पार होने लगे, उससे भी काम न चला तो लकड़ी की नौकाये बनाने लगे। फिर लोहे के पोत बनाने लगे, वायु के अनुकूल होने से पाल के द्वारा चलने लगे। जब और भी जल्दी पड़ी तो वाष्प के यन्त्रों द्वारा दौड़ाये जाने लगे यह उन्नति नहीं अवनति है।

पहिले विवाह आदि की प्रथा नहीं थी। जो चाहे जिससे सन्तान उत्पन्न करा ले। जब आपस में एक स्त्री पुरुष के पीछे लड़ाई भगडा होने लगा, तो लोगों ने नियम बना लिया, एक पुरुष की एक ही स्त्री हो, विवाह-प्रथा चालू हुई, फिर इसमें भी लोग ऊधम करने लगे। तब और कड़े कड़े नियम बने और भी विधान बने। फिर तो स्त्री पुरुषों में भी भगड़े आरंभ हुए। स्त्रियाँ अपना अलग अस्तित्व जताने लगीं। वे अर्धाङ्गिनी न होकर विवाह का सौदा करने लगीं। ऐसा करो तो मैं तुम्हारी बहू, ऐसा न करो तो हमारी तुम्हारी कुट्टी। अब परित्याग विधान बनने लगे। स्त्री अपने पति का परित्याग

करके अन्य पतियो का वरण करने लगी। उससे भी न पटी तो तीसरे से सांठ गांठ जोड़ ली। उससे भी मनमुटाव हुआ तो न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देकर किसी अन्य का द्वार खट खटाया। इस प्रकार अनेक पत्तलो की जूठन खाते फिरना, नित्य नये नये पतियो की चिन्ता करते रहना, यह उन्नति नहीं भवति है। उत्थान नहीं पतन है। सम्यता नहीं असम्यता है।

पहिले वर्णाश्रम धर्म नहीं था, सब एक ही वर्ण के लोग थे। सभी हंस के सदृश निर्मल चित्त वाले थे। जब परस्पर में छोटा तू बड़ा, यह काम मेरा है, यह तू नहीं कर सकता, यह बात हुई तो वर्णों की कल्पना हुई। पहिले चार वर्ण बने, फिर उनके संयोग से संकरता होने पर अपवर्ण बने। फिर एक अन्तिम अन्त्यज वर्ण हुआ। ऐसे फिर अनेक वर्ण बने। सबकी वृत्ति निश्चित हुई। लोगो में भगड़ा हुआ। एक दूसरे पर आक्षेप करने लगे, इस प्रकार यह विषमता यहाँ तक फैली कि एक दूसरे को मारने पीटने दूसरे का धर्म नष्ट करने उसे नीचा दिखाने का प्रयत्न करने लगे। यह कलह उन्नति नहीं भवति है।

पहिले लोग स्वाभाविक शक्ति से जहाँ चाहे उड़ जाते थे। जब यह शक्ति नष्ट हुई, तो लोग देवताओं की आराधना से विमान प्राप्त करके उड़ने लगे। जब देवताओं को प्रसन्न करने में भी असमर्थ हुए, तो पारद आदि धातुओं को फूँककर उनसे विमान बनाने लगे। उसके फूँकने में भी असुविधा प्रतीत हुई तो वाष्प स्निग्धता आदि के संयोग से उड़न विमान बनाने लगे। इन विमानों का बाहुल्य उन्नति का चिह्न नहीं है घोर पतन का चिह्न है।

इस पर शौनकजी ने कहा—“सूतजी, आप सबको पतन ही बता रहे हैं। आप यह नहीं सोचते कि इन आविष्कारों से

यात्रा कितनी सुगम हो गई है। कितना समय का बचाव हो गया है पहिले जो यात्रा वर्षों में होती थी वह अब कुछ प्रहरों में समाप्त हो जाती है। इसे आप अवनति क्यों कह रहे हैं ?”

इस पर सूतजी बोले—“महाराज, समय तो निरवधि है, उसे तो न कोई कम कर सकता है न अधिक। देखना यह है कि इन उपायों से सद्वृत्तियों का विकास हुआ या सकोच। पहिले यात्राओं में कितने अनुभव होते थे- कितनी शूरता वीरता आती थी, अपने प्रेमियों को रोज कितनी उत्कठा बढती थी। चिरकाल की प्रतीक्षा के पश्चात् मिलने से हृदय में कितना आह्लादआनन्द होता था। अब वह कुछ नहीं। साधारण बातें हो गईं। लोगों के सद्गुणों का इन आविष्कारों से दिन दिन ह्रास हो रहा है। भगवान् का विश्वास कम होता जा रहा है, लो। शुष्क, हृदयहीन स्वार्थी, परपीड़क, इन्द्रिय-लोलुप होते जा रहे हैं।”

उस पर शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! यदि नगा रहना, बिना घर वार के घूमना, विवाह बन्धन न होना ये ही सब उन्नति के चिह्न हैं तब तो यह जगली सबसे अधिक उन्नत है।

यह सुनकर सूतजी हँस पड़े और बोले—“महाभाग ! उन्नति का सम्बन्ध इन बाह्य वस्तुओं से नहीं है, यह मैं पहिले बता चुका हूँ ! घोर सत्त्व की और घोर तप की। घोर उन्नति की, और भवनति की, परमज्ञानी की, महामूर्ख की बाहर से देखने में एक सी स्थिति होती है, किन्तु उसके अन्तस्थल में बहुत भेद है कि एक ज्ञानी भी मूर्खों की भाँति रहता है जहाँ चाहे खाता पीता है, और इच्छानुसार वर्तव करता है, एक महामूर्ख भी ऐसा ही करता है दोनों की बाहर से एक सी दशा दीखने पर भी भीतर से भारी भेदभाव है। एक आत्मातृप्त है दूसरा अज्ञान से अशान्त है। कलियुगी लोग अवनति को ही उन्नति कहेंगे। जब

तक हम जिस वस्तु को अच्छा न समझें तब तक उसमें प्रवृत्ति ही नहीं होगी। कलियुगी लोग विवाह बन्धन, धर्म कर्म, वर्णाश्रम व्यवस्था इन सब को ढोंग कहेंगे। ज्ञान से नहीं, अज्ञान से, कर्म से नहीं अधर्म से, सत्त्व गुण की पराकाष्ठा के कारण नहीं, तमो गुण के वशीभूत होकर ऐसा व्यवहार करेंगे। उसे धर्म मान कर प्रचार करेंगे। वास्तव में लोग जिसे उन्नति कहते हैं, वह हमारी निर्धनता का विह्वल है। आँखों में शीशा चढ़ाकर हम यह सिद्ध करना चाहते हैं, हम पढ़े लिखे हैं किन्तु यह पता नहीं कि आँखों पर शीशा चढ़ाना दृष्टि की न्यूनता, ज्योति की क्षीणता ब्रह्मचर्य के अभाव का चोत्क है। हमारी शक्ति का ह्रास है।

इस पर शौनकजी ने पूछा—“हाँ, सूतजी। आपकी बात ठीक है, किन्तु यह बताइये। महाराज ध्रुव उत्तानपाद के भी तो महल थे, नगर थे, फिर आप यह कैसे कहते हैं, ग्राम नगर की प्रथा पृथु महाराज के ही राज्य से प्रचलित हुई।

इस पर सूतजी बोले—“महाभाग। पहिले भी नगर किले आदि थे, किन्तु वे दिव्य होते थे, स्वर्गीय विमानों के सदृश विशिष्ट विशिष्ट व्यक्तियों के ही ग्रहण होते थे। महाराज पृथु के राज्य से साधारण प्रजा के लोग भी घर, द्वार, उद्यान, भवन, नगर, ग्राम, बना कर रहने लगे। नियमानुसार नगर, समितियाँ बनी, स्वच्छता-रक्षा आदि के भा प्रबन्ध हुए। राजपथ सड़के बनी नियमानुसार प्रान्त उपप्रान्त राजधानियाँ बनी। वतमान समय के जो विधान हैं उनका सून-भान महाराज पृथु के ही समर्थ सहुआ वह आदि सतयुग के पश्चात् का पहिला नेता युग था। लोगों की स्वाभाविक शक्ति नष्ट होने पर ये सब व्यवस्थायें आरम्भ हुई। अब जिस प्रकार महामुनि मंत्रेय ने भगवान् पृथु का आग का

चरित्र विदुरजी को सुनाया था, उसे मैं आप से कहूँगा। भगवान् के अशावतार पृथु के चरित्र को आप समाहित चित्त से श्रवण कर।”

छप्पय

। रचे नगर अरु ग्राम भवन, गृह अटा अटारी ।
 बापी, कूप, तडाग राजपथ अति सुवकारी ॥
 नगरनि सीमा वनी पृथक सब प्रान्त बनाये ।
 मडलीक भूपाल सबनि के दुर्ग सुहाये ॥
 करी व्यवस्था सर्वाहि विधि, दुख सबनि क मिट गय ।
 राज्य नियामक पति पृथु, आदि राज भू के भये ॥

महाराज पृथु की यज्ञ दीक्षा

(२६५)

अथादीक्षत राजा तु हयमेधशतेन सः ।

ब्रह्मावर्ते मनोः चेन्ने यत्र प्राची सरस्वती ॥*

(श्री भा० ४ स्क० १२ अ० १ श्लो०)

छप्पय

वर्णाश्रम की मिटी व्यवस्था स्थापित कीन्ही ।

ये सब करिके काज यज्ञशत दीक्षा लीन्ही ॥

वहे सरस्वति जहाँ, पुण्यप्रद भूमि सुहावन ।

गंगा यमुना मध्य ब्रह्मऋषि सेवित पावन ॥

मख पूजा त्रेता कही, अश्वमेध ताते करहि ।

कालक्षेप करि देहि सिख, करहि अनुकरण भवतरहि ॥

सभी युगो मे सर्वत्र, सब समय श्रीहरि ही पूजनीय वन्दनीय माने गये है, किन्तु देश, काल और पात्र भेद से पूजा के प्रकार मे कुछ अन्तर हो जाता है । कोई ऐसा देश है, जहाँ पूजा की बहुत सी सामग्रियाँ प्राप्त नहीं हो सकती, वहाँ यथा लब्धोपचारो द्वारा ही पूजा सम्पन्न की जा सकती है । पात्र के कारण भी

क्षेत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! पृथिवी आदि की व्यवस्था करने के अनन्तर महाराज पृथु ने सी अश्वमेध यज्ञो के उस मनुष्य ब्रह्मावर्त में दीक्षा ली, जहाँ कि प्राची सरस्वती है ।”

पूजा में भेद हो जाता है। कोई निर्धन है, उसे अधिक सामग्री जुटाने की सामर्थ्य नहीं। वह यदि एक पत्र तुलसीदल, एक चुल्लू जल ही श्रीहरि को अर्पण करता है, तो स्वर्ान्तर्यामी प्रभु उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। इसके विपरीत जो वंभवशाली है धन सम्पत्तिवाला है वह यदि वित्तशास्त्र के कारण कम धन व्यय करता है पूजा के पदार्थों को एकत्रित करने में कुछ भी कजूती करता है, तो उसकी वह पूजा भावहीन और दूषित समझी जाती है।

इसी प्रकार प्रत्येक युग की एक विशिष्ट पूजा पद्धति भी होती है। शतयुग में ध्यान ही भगवत् प्राप्ति का उनकी पूजा का प्रधान साधन माना जाता था। ध्यान के द्वारा हरि आराधना भगवत् स्मरण लोग करते थे। त्रेता युग में यज्ञयाग ही हरि अर्चा के प्रधान साधन माने गये। द्वापर में भगवान् यज्ञ पुरुष की परिचर्या पूजा, वैदिक तान्त्रिक मन्त्रों द्वारा उनकी आराधना की जाती थी। कलियुग में केवल भगवन्नाम सकीर्तन ही सरल सुगम, सरस और सर्वोपयोगी सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस युग में भगवन्नाम सकीर्तन के अतिरिक्त दूसरे साधन सरलता से सागोपाङ्ग होना अत्यन्त कठिन है। भगवन्नाम सकीर्तन में कोई नियम नहीं मर्यादा नहीं सभी लोग, सभी समय, सर्वत्र बिना भेद-भाव के भगवन्नाम सकीर्तन द्वारा इस बसार ससार को बात की बात में तर सकते हैं। जो अपने युगों के अनुरूप साधन करते हैं उन्हें शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी! जब महाराज पृथु भूमि की सब व्यवस्था कर चुके, सर्वत्र, लोग, नगर, पुरग्राम बनाकर बसने लगे। ऊबड़ खावड़ भूमि सम हो जाने से उसमें खेत बनाकर लोग सरलता से कृषि करके अन्नादि उत्पन्न करके, तन्त्रयागादि धर्म कर्म

करने लगे, तब महाराज पृथु को बड़ा हर्ष हुआ । वे कृत कृप-
 हो गये, उन्होंने प्रजा की सभी असुविधाओं को दूर कर दिया
 भूमिडल पर उनके समान कोई दूसरा राजा तो था ही नहीं
 जिसे जीतने या युद्ध करने की तैयारियाँ करते । सभी उनके
 अधीन थे । सात द्वीप नौखंडों में सर्वत्र उनकी ध्याता मानी जाती
 थी । जब इन कामों से वे निवृत्त हो गये, तो यमुना के मध्य की
 अपनी परम पावन राजधानी में उन्होंने १०० अश्वमेध यज्ञों की
 एक साथ ही दीक्षा ली । गंगा यमुना के मध्य की यज्ञीय भूमि
 सब से श्रेष्ठ समझी जाती है । समस्त ब्रह्मापि इसी अति पावन
 भूमि का सदा से आश्रय लेते रहे हैं, अतः इस देश को ब्रह्मापि
 देश भी कहते हैं । जहाँ प्राची सरस्वती गुप्त रूप से आकर गंगा
 के सगम में प्रयागराज में मिली हैं, इसी गंगा यमुना
 के सगम को त्रिवेणी सगम कहते हैं । ऐसा तो यज्ञ करने को
 उत्तम देश था, प्रादि त्रेता युग का सर्वश्रेष्ठ काल था, साक्षात्
 श्रीहरि के अवतार महाराज पृथु उस यज्ञ के कर्तासत्पात्र
 यजमान थे । जहाँ देश, काल और पात्र तीनों ही श्रेष्ठ हो, वहाँ
 यज्ञ में किसी प्रकार की त्रुटि रह ही नहीं सकती । अतः महाराज
 के यज्ञ बड़ी धूमधाम से होने लगे ।

इस पर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! महाराज पृथु तो
 भगवान् के अवतार ही थे । उन्हें किसी सासारिक वस्तु की कमी
 नहीं थी, स्वर्ग उनके लिये तुच्छ है, मुक्ति की उन्हें क्या
 इच्छा हो सकती है, वे तो स्वयं ही मुक्त हैं, फिर उन्होंने इतना
 आडम्बर क्यों किया । एक अश्वमेध यज्ञ में ही कितनी सामग्रियाँ,
 जुटानी पड़ती हैं । कितने बखेड़े करने पड़ते हैं, फिर आपके
 कथनानुसार महाराज ने तो १०० यज्ञों की एक साथ ही दीक्षा
 ली । इतना आयास क्यों किया । किस कामना से उनको इस

विधिबाहुल्य कायं मे प्रवृत्ति हुई ?”

यह सुन कर सूतजी हँस पड़े और फिर गंभीर होकर बोले—“अच्छा महाराज ! आप ही बतावें वे यज्ञ न करते तो क्या करते ? उनकी आयु बहुत थी। चिरकाल तक उन्हें पृथिवी पर रहना था, अपना कालक्षेप कैसे करते । श्रेष्ठ पुरुष जो कार्य करते हैं, अन्य साधारण लोग उन्हीं का अनुकरण किया करते हैं । बड़े लोग जिस बात को प्रमाण मान लेते हैं अन्य लोग उन्हीं का अनुवर्तन करते हैं । समय तो उन्हें बिताना ही था, वह समय यदि भगवत् चिन्तन में, परमार्थ साधन में बीते तो सर्व-श्रेष्ठ है । आचार्य वही कहलाता है, जो शास्त्रों से आचरणीय उपदेश को चुनकर प्रकाशित करे और स्वयं उनके अनुरूप आचरण भी करे । इसीलिये महाराज पृथु ने यज्ञों द्वारा उन अखिलात्मा श्रीहरि की उपासना करके अपने समय का सदुपयोग किया ।

इस पर शौनकजी ने कहा—“यदि भगवान् की आराधना ही कुरानी थी, तो एकान्त में जप तप करते, इतने आडम्बर की क्या आवश्यकता थी ?”

सूतजी ने कहा—“हाँ, महाराज ! यह आप ठीक कहते हैं, जब तप से भी भगवान् की आराधना होती है और वह भी भगवान् पृथु ने की थी, किन्तु त्रेतायुग में यज्ञयाग ही प्रधान साधन माने गये हैं । वह यज्ञबाहुल्य युग माना जाता है, अतः युगानुसार, साधनों द्वारा जो अखिलेश की आराधना की जाती है वह श्रेष्ठ और अनुकरणीय मानी जाती है । रही बखेड़े की बात, जिनके समीप सदा अष्ट सिद्धि, नव निधि हाथ बांधे खड़ी रहती है, जो सामर्थ्यवान् हैं, उन्हें बखेड़ा ही क्या ? उनके सकेत मात्र से सभी वस्तुएँ एकत्रित हो जाती हैं । रही यह बात कि इन महायज्ञों में अश्व आदि की बलि दी जाती है, हिंसा

होती है। सो, शास्त्रीय विधिका तो पालन करना ही पड़ता है। सर्वथा हिसा-रहित तो कोई कार्य ही नहीं। चलने में हिसा, बैठने में हिसा, भाड़ देने में भोजन बनाने में यहाँ तक साँस लेने तक में हिसा है। इस विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र जो कहे वही विहित है, शास्त्र जिसकी निंदा करे वही निन्दित कर्म है। अतः शास्त्र को प्रमाण मानकर उनके बताये उपायो द्वारा देश, काल और पात्र का बलावत् देखकर सदा सबेदा हरिस्मरण में ही समय को बिताना यही समय का सदुपयोग कहलाता है। इसी को शास्त्रीय कालक्षेप कहते हैं। महाराज पृथु इसीलिये निरन्तर एक के पश्चात् दूसरा और दूसरे के पश्चात् तीसरा इस प्रकार यज्ञ करने लगे, १०० अश्वमेध करने का उनका संकल्प था। महाराज के यज्ञ कराने वाले बड़े बड़े वेद की विधि को जानने वाले अग्नि आदि महर्षि थे।

स्वयं महाराज पृथु जिन यज्ञों को करने वाले हो, ब्रह्माजी, के मानसपुत्र भगवान् अग्नि जिन यज्ञों के कराने वाले हों, सम्पूर्ण प्राण जिन यज्ञों में तन, मन धन से सहायता करने वाले हो, उन यज्ञों की पूर्णता के विषय में तो किसी प्रकार का सदेह हो ही नहीं सकता। महाराज पृथु के यज्ञ अग्न्य साधारण राजाओं के यज्ञों के समान नहीं थे। वे यज्ञ अपने समय के असाधारण यज्ञ थे। इतने से ही भाप समझें, कि उन यज्ञों में स्वयं साक्षात् श्रीहरि पधारे थे। जहाँ श्रीहरि ही पधार जायें, वहाँ फिर पधारने की शेष रह ही कौन जाता है भगवान् अकेले ही गरुड़ पर चढ़ कर चले भाये हो, यह बात नहीं। वे बड़े ठाट घाट से पधारें थे। भगवान् के मुख्य पार्षद नन्द सुनन्द जिनके ऊपर अश्व चंदर कर रहे थे। गन्धर्व जिनके गुणों का गान कर रहे

थे। अप्सराये हाव भाव के सहित मनोहर नृत्य कर रही थी। ऋषि मुनि जिनकी विरुदावली का बखान कर रहे थे। आठो लोकपाल जिन्हे चारो ओर से घेरे हुए थे। सिद्ध विद्याधर दैत्य, दानव गुह्यक जिनके पीछे पीछे चल रहे थे। नारद, कपिल- दत्तात्रेय, सनक सनदन, सनातन और सनतकुमार आदि योगेश्वरगण जिनकी सेवा मे तत्पर थे। इस प्रकार बडो सजधज से सब के अन्तरात्मा, जगद्गुरु, समस्त यज्ञो के अधिपति अखिलात्मा भगवान् विष्णु उन यज्ञो मे पधारे थे।

मैत्रेय मुनि कहते है—“विदुरजी ! उन यज्ञो के ऐश्वर्य का अब मैं आप से वर्णन किस प्रकार करूँ ? आप इसी से अनुमान लगा लें, कि सभी वस्तुओ को उत्पन्न करने वाली भगवती वसुन्धरा जिनकी पुत्री बनकर साकार रूप से सेवा कर रही हो उस यज्ञ मे कमी किस वस्तु की रह सकती है। चर अचर सभी प्राणियो ने उन यज्ञोत्सवो मे उधाशक्ति सहयोग दिया। जितने नद, नदी, पर्वत, वृक्ष थे उनके अधिष्ठातृ देव मूर्तिमान होकर उन यज्ञो मे आये थे और अपने हाथो से, भृत्यो के समान यज्ञ मे आने वाले लोगो की सेवा शुश्रूषा करत थे। नदियाँ अपने आप दूध, दही, खीर, मट्ठा, मक्खन मलाई बहाकर लाती थी। जो जितना चाहो पीओ। वृक्षो ने मीठे मीठे मधुमय इतने फल गिराये कि मुह मे रखते ही मिथ्री की भाँति घुल जायँ, गुठली छिलके का काम नही। विना बीज के पक्के अगूर की भाँति, खाते ही जाओ। तोडने की भी आवश्यकता नही, मुह ऊपर करो, रस से मुह भर जाय। गटकते चलो गटागट। समुद्र भी वहाँ शरीर रख कर आये थे, वे इतने रत्न मू गा मोती लाये थे, कि चारो ओर बिखरते फिरते थे, उन्हें कोई पूछने वाला नही। पर्वत अपनी खोहो मे भर भर कर भोक्ष्य, भाज्य, लेह्य चोष्य’

पेय सभी प्रकार के अन्न लाये थे । निरे मालपुमा ही उड़ाओ, या बालूसाइयो से ही पेट भर लो, या खीर का ही सपोटा लगाओ । लोकपाल इतने उपहार लाये कि रखने को स्थान ही नहीं रहा । सो विदुरजी ! ६६ यज्ञ हो यों ही बड़ी धूमधाम से हुए । अब १०० वे यज्ञ का समाचार सुनिये ।

छप्पय

होहिं यज्ञ भति विशद करें सुर गन सब सेवा ।
 देहि वृक्ष बहुमूल्य फूल फल मधुमय मेवा ॥
 दूध, दही घृत, तक्र खीरि सरिता सब लावें ।
 रुचि प्रिय परम पदार्थ प्रेमते पढित पावें ॥
 हलुआ पूरी जलेबी, माखन मसिरी जो चहो ।
 खाओ पीयो पेटभरि, तानि दुपट्टा सो रहो ॥

महाराज पृथु के अन्तिम यज्ञ में इन्द्रद्वारा विघ्न

(२६६)

चरमेषाश्चमेधेन यजमाने यजुष्यतिम् ।
वैन्ये यज्ञपशुं स्पर्धन्नपोवाह तिरोहितः ॥३॥

(श्री भा० ४ स्क० १६ अ० ११ श्लो०)

छप्पय

यो नौ नब्बे यज्ञ भये अन्तिम जब आयो ।
इन्द्रासन मग लेहि अमरपति पेट पिरायो ॥
वेप बदलि के विघ्न करन मख अश्व चुरायो ।
चोरी करिके चल्यो अग्निमुनि तुरत लखायो ॥

करनी सुरपति की लखो, विषय भोग दुख मूल है ।
जे विषयनि अनुकूल तै, मोक्ष मार्ग प्रतिकूल है ॥

ये मुक्तते अतिशय, धनी, मानी, यशस्वी, तेजस्वी, सुखी
समृद्धिशाली, समपन्न आदि सदगुणो से ब्यो है, ऐसी भावना का
ही नाम सातिशय दोष है । अपने पारचितो सम्बन्धियो को

ॐ मेनेय मुनि कहते है—“विदुरजी ! महाराज पृथु सो अश्व-
मेध यज्ञो द्वारा यज्ञपति भगवान् श्रीहरि को आराधना कर रह्ये, तब
अन्तिम सोर्वे यज्ञ म इन्द्र गुप्त रूप रस्सकर भाव और यज्ञ क घोडे
को चुरा ले गय ।”

अपने से बढते देख कर एक प्रकार की ईर्ष्या उत्पन्न होती है। क्यों होती है, यह इस सृष्टि रचयिता का दोष प्रतीत होता है, या उस सर्वान्तर्यामी की महत्ता। चीटी से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त आप जिसे भी देखे वह अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है यो शिष्टाचारके लिये भले ही कह दें अजी, हम किस योग्य हैं हम तो धुद्रातिधुद्र प्राणी हैं, किन्तु इस कथन में भी महत्ता श्रेष्ठता छिपी है। जो कोई अपने को दासानुदास जीवमान की चरण रेणु कहते हैं, उनके सामने आप गालियाँ दें, उन्हें भला बुरा कहे कोई धुद्रातिधुद्र कार्य करने को वहे, तब पता चलेगा, वे कैसे दासनुदास हैं। जो अपने को सबका सेवक, प्राणिमान का किकर कहते हैं उनके सामने किसी महात्मा की प्रशंसा करो जो अपने को ब्रह्म बताते हो, तो वे चाहे प्रकट में न कहे किन्तु मन में ऐसे लोगों का आदर न करेंगे। इससे प्रतीत होता है उन्होंने दासत्व में ही सर्वश्रेष्ठत्व समझ रखा है। ईश्वर जीव वा अश्व ही है। अविनाशी है, फिर वह अपने को छोटा समझे क्यों। जान में अनजान में वही भाव सबके हृदय में जागरूक होता है। अज्ञानपूर्वक जो इसके लिये प्रयत्न करते हैं, वे सत्सार बन्धन से मुक्त होते हैं। जो दूसरों की बढती देखकर ईर्ष्या द्वेषवश उनके कार्यों में विघ्न करते हैं उन्हें क्या कहे कुछ समझ में नहीं आता।

मंत्रेय मुनि रहते हैं—“विदुरजी ! इस त्रैलोक्य में इन्द्रपद सर्वश्रेष्ठ है। जो इन्द्रपद पर प्रतिष्ठित हो जाता है, वह सम्पूर्ण देवताओं लोकपालों उपदेवों ऋषि मुनि मनुष्य पशु पक्षी सभी का पूजनीय जोर स्वामी समझा जाता है। ऐसा इन्द्रपद भी स्वर्ग नहीं। व्याज जो इन्द्र है, बस वही चीटी बन जाता है। जो भी १०० अश्वमेध यज्ञों को विधि विधान सहित पूरा

करले वही इन्द्रपद का अधिकारी हो जाता है। इसीलिये इन्द्र का एक नाम शतक्रतु भी है। अर्थात् १०० अश्वमेध यज्ञ करने वाला। इसीलिये इन्द्र जिसे यज्ञ तप करते देखता उसी से डर जाता है कि कही यह मेरे इन्द्रासन को न छीन ले। जिसे तनिक भी तेजस्वी तपस्वी और प्रभावशाली देखा उसे ही देखकर इन्द्र के पेट मे पानी हो जाता है। अरे, यह तो बहुत बढ रहा है। महाराज पृथु के भी जब ११ अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गये तब तो इन्द्र बहुत घबडाया। जहाँ अन्तिम यज्ञ पूरा हुआ नहीं कि मुझे अपने बोरिया बिस्तर बांध कर भागना पडेगा। किसी प्रकार इनके इस यज्ञ मे विघ्न पड जाय जिससे पूरे १०० न हो सके मेरा इन्द्रासन किसी प्रकार बच जाय।

मैत्रेय मुनि कहते है—“विदुरजी। ये विचार इन्द्र की धुद्रता के द्योतक हैं, नहीं तो भगवान् के अशावतार पृथु को इन्द्रपद की क्या अपेक्षा। उनके सम्मुख संकडो इन्द्र हाथ जोडे खडे रहते हैं। किन्तु जिसे जो चीज प्रिय होती है वह उसे ही सर्वस्व समझता है और अपनी ही भाँति अनुभव करता है कि दूसरो को भी यह उगी प्रकार प्रिय होगी। कोई कुत्ता सूखा हाड ले जा रहा था उधर से इन्द्र अपने ऐरावत हाथी पर चढ कर जा रहे थे। कुत्ता एक पहाड के ओठ मे छिप गया कि ऐसा न हो कि ये मुझसे मेरे इस प्रिय पदार्थ को छीन ले। एक सियार सडे मास को ले जा रहा था, उधर से सिंह को आते देखकर डर गया कि यह मुझसे इसे ले न ले। आप ही सोचिये अमृत को पीने वाले इन्द्र को सूखी हड्डी से क्या काम। अपने पुरुषार्थ से ही मार कर खानेवाले को दूसरो के लाये सडे मास से क्या प्रयोजन। किन्तु जीव तो अपनी भावना का दूसरो मे आरोप करता है। इन्द्र भी सोचने लगे, त्रैलोक्यवन्दित इन्द्रपद के निमित्त ही महाराज पृथु १००

अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से हो इनके इस अतिम यज्ञ को पूरा न होने देना चाहिये।

यह सोचकर उन्होंने एक विचित्र वेप बनाया। विदुरजी! धूर्त लोग वेप के द्वारा लोगों को ठग लेते हैं। वेप तो सज्जनो का सा बनाते हैं, काम दुर्जनो के करते हैं। ऊपर से तो साधुओं का सा बाना बना लेते हैं, भीतर असाधुता भरी रहती है। ऊपर से तो अपने को धर्मात्मा प्रकट करते हैं, किन्तु मन में अधर्म भरा रहता है। इसीको दभ ढोंग, पाखंड, छल, छद्म तथा बनावटी वेप कहते हैं। ऐसे धर्म का कवच पहिनने वाले अधार्मिक पुरुष ही पाप का प्रचार करते हैं! भीतर और बाहर यदि अधार्मिक अपना यथार्थ रूप रखकर अधर्म का प्रचार करें तो उनकी सुनेगा कौन, उसे मानेगा कौन? वे तो अधर्म का धम का बाना पहिना भोली भाली जनता को बहकाते हैं। लोग उनके प्रबल तर्कों से उनके महात्मापने के वेप से भूलावे में आ जाते हैं और अधर्म को ही मानने लगते हैं। उसी पाखंड रूप का इन्द्र ने आश्रय लिया।

उसने अपने सिर पर लम्बी लम्बी जटायें बनाईं। बड़ी बड़ी दाढ़ी, सिर पर बड़ा सा तिलक, गेरुए कपड़े, हाथ में माला। कर में सुमिरनी, मन में कतरनी रखकर वह महाराज पृथु को ठगने चला। उसने सोचा—अश्वमेध में प्रधानता अश्व की होती है, अतः यज्ञ के घोड़े को किसी प्रकार यज्ञभूमि से हटा दिया जाय तो यज्ञ होगा ही नहीं। यही सब सोच कर ईर्ष्या के कारण यज्ञ में विघ्न करने के निमित्त गुप्त रूप से इन्द्र यज्ञीय अश्व को चुरा ले गया।

तिरस्करणीय विद्या के प्रभाव से इन्द्र को कोई देस तो सकता नहीं था, किन्तु सर्वज्ञ भगवान् अग्नि ने उसे घोड़ा चुराते

हुए देख लिया। उन्होंने देखा अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाले इस पाखण्ड वेप का कवच पहिन कर इन्द्र अनुचित कार्य कर रहा है। ईर्ष्यावश अपनी पद-प्रतिष्ठा को भूल कर चोरी जैसे गहित कर्म को करते हुए भी इसे लज्जा नहीं आ रही है। इस लिये उन्हें देवेन्द्र पर क्रोध आया। महाराज पृथु तो यज्ञ की दीक्षा लिए बैठे थे, वे तो न उठ सकते थे, न क्रोध कर सकते थे। भगवान अत्रि के समीप ही महाराज पृथु का सब से बड़ा तेजस्वी पुत्र बैठा था, उससे ऋषि बोले—“बेटा ! देखो-देखो, यह कैसा अनर्थ हो रहा है। तुम्हारे पिता के यज्ञीय घोड़े को इन्द्र चुराये लिए जा रहा है। तुम इससे शीघ्रता से घोड़े को छीन लो।”

इतना सुनते ही राजकुमार धनुषबाण लेकर इन्द्र के पीछे दौड़ा। इन्द्र आकाश मार्ग से बड़ी शीघ्रता के साथ घोड़े को भगाये लिए जा रहा था। राजकुमार ने दूर से ही कहा—“अरे नीच ! खड़ा हो ! तू कौन है ? मेरे पिता के घोड़े को क्यों लिये जाता है ?”

मैत्रेय मुनि कहते हैं—‘विदुरजी ! चोर के पैर कच्चे होते हैं। इन्द्र फट से प्रकट हो गया। राजकुमार ने देखा, यह तो जटा दाढ़ी वाले, त्रिपुण्ड लगाये, रुद्राक्ष धारण किये कोई योगीश्वर हैं। धर्मात्मा पृथुपुत्र ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने समझा—“भगवान अत्रि ने तो मुझे बताया था, इन्द्र अश्व को लिये जाता है। ये तो कोई धर्मात्मा योगी है, इन पर बाण छोड़

कर मैं पाप का भागी कैसे हूँगा, अतः वे लौटने लगे ।

अत्रि मुनि नीचे से ही देख रहे थे । वही से चिल्लाकर बोले—“वेदा, तू इसके वेप के भुलावे में मत आ ! इस नीच ने यह कपट वेप बना रखा है । इसका यह यथार्थ वेप नहीं है । ठगविद्या के कारण साधू का वेप रूपी कवच इसने पहिन रखा है । यह दूसरो के उत्कर्ष को सहन न करने वाला सुराधम इन्द्र ही है । इस पर दया मत करना । आज इसका अंत ही कर दे । यह सबके तप और यज्ञों में सदा विघ्न करता है, आज इसे जीवित न जाने देना ।”

अत्रि महर्षि की ऐसी बात सुनकर राजकुमार फिर लौटे । उन्होंने फिर बाण छोड़ा, किन्तु धर्मात्मा के हृदय, वेप का भी सम्मान करता है । उन्होंने सोचा “कैसा भी हो, वेप तो इसने महात्मा का ही बना रखा है, इसे मैं अपने बाण से मारूँगा नहीं । इसने मे ही इन्द्र उस घोड़े को छाँड़ कर तथा उस वेप का भी परित्याग करके वही अन्तर्धान हो गये । राजकुमार इन्द्र से अश्व जीतकर अपने पिता के यज्ञ में आये । सभी ऋषि महर्षि राजकुमार के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर चकित रह गये सभी ने उनके बल, वीर्य, पराक्रम तथा शौर्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की । फिर प्रसन्न होकर महर्षियों ने उसे अश्व को इन्द्र से जीत लाने के कारण “विजिताश्व” की उपाधि दी । उसी दिन से राजकुमार “विजिताश्व” के नाम से ही प्रसिद्ध हुए ।

मैत्रेय मुनि कहते है—“विदुरजी ! अश्व के आ जाने पर यज्ञीय कार्य फिर बड़े विधिविधान से होने लगा । किन्तु इन्द्र को सन्तोष कहाँ ? वह तो इस बात पर तुला हुआ था कि जैसे हो तैसे इस अन्तिम यज्ञ को पूरा न होने दे । वह तो स्वार्थ मे अन्धा हो गया था, अन सोचने लगा—“अब क्या कहेँ कैसे यह यज्ञ अधूरा ही रह जाय । इन्ही बातों पर विचार करते हुए वह दूसरा उपाय सोचने लगा ।

छप्पय

चोर इन्द्र कूँ अनि दिखाओ पृथु कुमार कूँ ।
वत्स ! वेगि जा पकरि पुरदर चोर जार कूँ ॥
सुनत राजसुत शीघ्र शक्र की ओर सिधार्यो ।
साधु समझि के सहृद कुमर फिरि नहि सर मार्यो ॥

अश्व विजय करि इन्द्रते, लायो सुख सबकूँ भयो ।
ऋषि मुनि मिलि विजिताश्व वर, नाम कुँवर कूँ तव दयो ॥

पृथु यज्ञ में पुरंदर द्वारा पुनः विघ्न

(२६७)

उपसृज्य तमस्तात्र जहाराश्वं पुनर्हरिः ।

चपालयूपतरश्चक्रो हिरण्यपरशनं विभुः ॥*

थोमद् भा० ४ अ० १६ अ० १६ श्लोक
छप्पय

इन्द्र हृदय मर्हें मची कुलबुली विगरे मल्ल कस ।

अवके चुपके जाइ अश्व लाऊँ सोच्यो अम ॥

अघकार करि पकरि अश्वकूँ सुरपति भाग्यो ।

अग्नि कीन्ह सकेत कुमर फिर पीछे लाग्यो ॥

साधु वेप लखि फिर कुमर, हिचक्यो मुनि मारो कह्यो ।

छोड़यो शर विजिताश्व तब, अन्तर्हित शतक्रतु भयो ॥

स्वार्थ के बशीभूत होकर मनुष्य मान, प्रणिष्टा, लज्जा, सकोच सभी का परित्याग कर देता है । अपना स्वार्थ जंसे भी सिद्ध हो अपने हित की किसी प्रकार भी रक्षा हो सके, उसके लिये वह सतत प्रयत्न करता है । कर्तव्य अकर्तव्य का भी ध्यान छोड़ देता है । स्वार्थ में ऐसा अन्धा हो जाता है कि विचार विवेक सभी को तिलाञ्जलि दे देता है । ये ससारी अनित्य सुख सदा किसी के समीप नहीं रहे, ये नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं, परि-

क्षमंत्रय मुनि बहते हैं—“विदुरजी ! अवके इन्द्र ने घोर अघकार उत्पन्न किया । फिर यज्ञस्तम्भ के सम्मुख रते बनयाकार चपाल में मुखों की जजोर में रंधे हुए यज्ञ के अश्व को पुनः हर ले गया ।

वर्तनशील हैं, परिणाम में दुस्रो को देने वाले हैं, फिर भी प्राणी इनकी प्राप्ति के लिए प्राणपन से प्रयत्न करता है। धर्माधर्म का ध्यान भी नहीं रखता। यह वैसी विडम्बना है भगवान् की कैसी दुरत्यय माया है। भगवान् ही जिसकी रक्षा करें वही इससे बच सकता है, वही विषयो के हठ को छोड़ सकता है।

मैत्रेय मुनि कहते हैं— 'विदुरजी ! जब पृथु-कुमार विजितादव अपने पिता के यज्ञीय अश्व को छुड़ा लाय तब तो इन्द्र बड़े घबड़ाये। वे सोचने लगे—“अब तो महाराज पृथु के १०० यज्ञ पूरे हो जायेंगे। कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे यह अंतिम यज्ञ पूरा न हो।’

यह सोचकर इन्द्र ने फिर विचित्र वेप बनाया। अब के उसने कापालिक अघोरी का वेप बनाया। संपूर्ण अंग में चिता की भस्म लपेटी हुई है। जटायु बिखर रही हैं, नेत्र लाल लाल हैं। एक हाथ में नरमुड का कपाल है दूसरे में खटवाग है। गले में माला पहिन कर सावु वेप बनाकर वे यज्ञभूमि में आये। अब के उन्होंने अपनी माया से सबत्र अधिकार कर दिया।

यज्ञों में एक खम्भा सा गड़ा रहता है, जिसे यूप कहते हैं। यज्ञीय पशु उसीमें बांधे जाते हैं। उसके सामने एक बलयाकार काष्ठ रहता है जिसकी “चपाल” संज्ञा है। चपालयुक्त यज्ञस्तम्भ के सुवर्ण की जजीर में महाराज पृथु के यज्ञ का वह घोड़ा बधा था जो दशा दिशाओं में दिग्विजय करके लौटा था। यदि वह घोड़ा न रहे तो अश्वमेध यज्ञ ही न हो।

इन्द्र की माया से अधिकार होने से किसी को कुछ दोखता तो था नहीं। उसी अधिकार में इन्द्र अन्तर्हित होकर उस घोड़े को खोलकर आकाश मार्ग से फिर भागा। त्रिकालज्ञ अत्रि मुनि से क्या छिपा था, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इन्द्र को घोड़ा लेकर

आकाश में भागते हुए देख लिया और शीघ्रतापूर्वक विजिताम्ब से बोले—“बेटा, शीघ्रता करो, शीघ्रता करो । इन्द्र अपनी नीचता पर तुल गया है । वह यज्ञ में बार बार विघ्न करता है । अब के तुम यज्ञीय अश्व को तो लाओ ही, इस ईर्ष्यालु इन्द्र का भी अन्त कर दो ।”

इतना सुनते ही विजिताम्ब धनुष बाण लेकर अपनी अती किक शक्ति द्वारा इन्द्र के पीछे दौड़ा, जब उसे कपाल खट बाण और जटा भस्म धारण किये देखा, तो धर्मभीरु राजपुत्र फिर हिचका । इस पर अग्नि मुनि ने चिल्लाकर कहा—“बेटा । वेप के मोह में मत पड़ो । यह तो पाखंड वेप है । पाप का खण्ड अर्थात् चिह्न है ।” इतना सुनते ही विजिताम्ब ने ज्यो ही फिर बाण छोड़ा, त्यों ही वे स्वराट इन्द्र अपना छद्मवेप छोड़कर वही अन्तर्हित हो गये । घोड़े को वही छोड़ दिया । राजकुमार को इन्द्र का वध अभीष्ट नहीं था, अतः वह घोड़ को लेकर लौट आया ।”

इस पर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी । त्रैलोक्य पूजित देव होकर, इतने बड़े सम्मननीय लोकपाल वदित अमराधिपति होकर भी देवराज ने ऐसा कुत्सित कार्य क्यों किया ? क्या उन्हें पता नहीं था, कि पृथु साक्षात् भगवान् के अशावतार हैं । यदि उन्हें पता नहीं था, तो उनके अभिषेक के समय दिव्य किरीट जाकर क्यों समर्पित किया ? और यदि पता था, तो क्या वे यह नहीं जानते थे, कि इन्हें इन्द्रासन से क्या प्रयोजन ?

इस पर सूतजी बोले—“अब महाराज । क्या यत्ताऊँ ? या ही समझिये, कि यह सब भगवान् की माया है । व जिस समय जिससे जो कुछ कराना चाहते हैं, उस समय उसकी वंसी ही बुद्धि बना देते हैं । क्या इन्द्र को पता नहीं था, श्रोतृगुण साक्षात्

परग्रह हैं, उनकी माता के दिव्य कुण्डलो को जब नरकासुर छीन ले गया था, तो भगवान् से ही जाकर प्रार्थना की। वे ही भगवान् जब कल्पवृक्ष को उखाड़कर चलने लगे, तो उन्हें मनुष्य समझ कर युद्ध करने लगा। जब भगवान् ने नन्दादिक गोप्तों से इन्द्र को कुपित कराने के निमित्त इन्द्रयाग बढ़ कर दिया था, तब समस्त व्रजमंडल को ही बहा देने के लिए देवराज ने प्रलयकारी मेघों को आज्ञा दे दी, कि समस्त व्रज को जलमग्न कर दो। इसे सिवाय भगवान् की माया के और क्या कह सकते हैं।”

इस पर शौनकजी कहा—“भगवान् की माया से तो सब होता ही है, यह तो ऐसा उत्तर है कि इसके आगे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। फिर भी यह तो सोचने की बात है, कि जिसके पुत्र में इतनी शक्ति है, कि देवराज इन्द्र के हाथ से बार-बार अश्व को छुड़ा ले, फिर भी उनके यज्ञ में विघ्न पर विघ्न करना इसे तो हम घृष्टता ही कह सकते हैं।”

यह सुनकर सूतजी बोले—“महाराज ! स्वार्थ में मनुष्य ऐसा अधा हो जाता है कि फिर उसे विवेक रहता ही नहीं। स्वार्थ के वशीभूत होने पर सभी सम्बन्ध, सभी उपकार, सभी ज्ञान सभी महत्ता, पुरुष भुला देता है। उस समय तो जैसे भी हो, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाय—यही आग्रह हृदय में समा जाता है और फिर निन्दित से निन्दित कार्य करने में भी नहीं हिचकता।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! यह तो सत्य है कोई साधारण व्यक्ति हो, तो उसकी बान तो पृथक् है। इन्द्र के आचरण का तो सभी पर प्रभाव पड़ता है, वे जैसा करेंगे निन्दित लोग उनके उन पापों का भी अनुकरण करेंगे, इससे अधर्म की वृद्धि होगी, तो यह तो उचित नहीं। ,

इस पर सूतजी बोले—“महाराज ! उचित तो नहीं है, उचित कौन बताता है । फिर भी धर्म तथा अधर्म हम दोनों ही श्रेष्ठ पुरुषों देवों से ही सीखते हैं । ऐसा न हो तो अधर्म कहाँ रहे, इसलिये पाखण्ड धर्म वाले भी देवताओं का श्रद्धा पुरुषों का उदाहरण देकर पाखण्ड का प्रचार करते हैं । इन्हीं अधर्म की बातों से कलियुग में अधर्म अपना आधिपत्य स्थापित करता है ।

इन्द्र ने ईर्ष्याविश यज्ञ का विघ्न करने के लिये जो अनेकों पाखण्ड वेप बनाये थे, वे सब वेप ज्ञान दुर्बल लोगों ने प्रमाण मान लिये । वे कहने लगे वेप बनाना ही परम धर्म है । बाह्य चिह्नों में ही धर्म भरा है, इसलिये कोई कहने लगे—“दिगम्बर हो जाना ही परम धर्म है, ज्ञान हो न हो, लँगोटी खोल कर फेंक दो मुक्ति हो जायगी, यह मूर्खता नहीं तो क्या है । कोई कहने लगा तिलक माला में ही धर्म है, कोई कहने लगे लाल कपड़े रँग लिय कि मुक्त हो गये । ये सब वेप पर ही बल देते हैं । वेप बनाने को ही सब कुछ समझते हैं । लिंग को ही धर्म में मुख्य कारण मानते हैं । अतः देखने में सुन्दरता या बड़ी बड़ी तर्क की बात करने वाले पाखण्ड पूर्ण उन नग्न, लालवस्त्र आदि पहिन कर विविध वेप बनाने वाले केवल भ्रमवश यही धर्म है, ऐसा मानने लगते हैं । इन्हीं सब पाखण्ड की बातों से मनुष्यों की बुद्धि मोहित हो जाती है । अतः इन्द्र के ये वेप अधर्म की वृद्धि में कारण हुए । अधार्मिक सामयिक लोगों ने अधर्म को धर्म मान लिया ।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—‘विदुरजी ! इस बार-बार यज्ञ में विघ्न करने की बात महाराज पृथु के भी कानों में पड़ी । इन्द्र की ऐसी करतूतों को देखकर महाराज पृथु को बड़ा दुःख हुआ । वे

सोचने लगे—अब हमें क्या करना चाहिये।” उन्हें इन्द्र के ऊपर बड़ा क्रोध आया।”

छप्पय

मख विध्वसन हेतु इन्द्र जो वेष बनाये ।
 ते पाखडिनि चिह्न ऊपरी परम सुहाये ॥
 जटाजूट बनि नग्न लाल अरु श्वेत पहिनि पट ।
 यही मोक्ष को मार्ग नित करहि सतत हट ॥
 तम प्रधान विद्या रहित, मानें धर्म अधर्म कू ।
 लिङ्ग धर्म कारन नही, समझें नहि जा मर्म कू ॥

यज्ञ में विघ्न करने वाले इन्द्र पर महाराज पृथु का क्रोध

(२६८)

तमृत्विजः शक्रवधाभिसंधितम्,

विचक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यमसद्वरंहसम् ।

निवारयामासुरहो महामते

न युज्यतेऽत्रान्यवधः प्रचोदितात् ॥*

(श्री भा० ४ स्क० १६ अ० २७ श्लो०)

छप्पय

समुभी शक्र कुचाल क्रोध नृप पृथु कूँ आयो ।

इन्द्र मारिवे हेतु धनुष अरु बाण उठायो ॥

ऋत्विज बोले-विभो ! विहितवधअवनहिँ तुमकूँ ।

हम सब कछु करि सके देहिँ भायसु यदि हमकूँ ॥

मग्न शक्ति तैं शक्रकूँ, अवई यहा बुलाईंगे ।

स्याहा करिकें अग्नि मे, यमपुर ताहि पठाईंगे ॥

चंदन स्वभाव से शीतल है, किन्तु यदि उसे कोई अतिशय रगड़े तो उससे भी अनल उत्पन्न हो जाता है। जल स्वभाव से ठंडा है, किन्तु पतीली में भर के उसके

छुभेदेय मुनि कहते हैं—विदुरजी ! इन्द्र की वरवृत्ता को देमकर महाराज पृथु रा रूप ऐसा हा गया था, कि जिसकी ओर दखना भी

यज्ञ में विघ्न करने वाले इन्द्र पर महाराज पृथु का क्रोध १७३

नीचे अग्नि जलाते रहो, तो वह खोलने लगता है, इसी प्रकार सज्जन सर्वत्र क्रोबहीन होते हैं, किन्तु जब कोई उन्हें अत्यन्त सताता है, नितान्त विवश कर देता है, तो उन्हें भी कभी कभी क्रोध आ जाता है और ऐसा क्रोब आता है, कि वे न करने योग्य कार्य को भी करने को उद्यत हो जाते हैं।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! जब इन्द्र कई बार पाखंड वेप वनाकर यज्ञ के अश्व को हर ले गया, तब तो महाराज पृथु को उस पर बड़ा क्रोध आया। वे सोचने लगे—‘देखो, इस इन्द्र को हम यज्ञों में कितने सत्कार पूर्वक बुलाते हैं कितनी श्रद्धा से इसका आवाहन करते हैं, भाग समर्पित करते हैं, फिर भी यह ईर्ष्या और कृतघ्नता पूर्वक हमारे यज्ञ में विघ्न उपास्थित करता है, हमने इसका कौन सा अनिष्ट किया है, क्या विगाड़ा है। अच्छी बात है। आज हम इसका सब इन्द्रपना भुला दगे। आज इसे यमपुर का द्वार दिखा दगे, आज इसे अमर से मरणधर्मा वना देंगे। आज इसे इन्द्र पद से सदा के लिये च्युत करके मृत्यु के मुख में डाल दगे। ऐसा सावकर महाराज ने इन्द्र के वध के निमित्त ज्यों ही धनुष बाण उठाया, त्यों ही यज्ञ कराने वाले ऋत्विजा ने उन्हें रोकते हुए कहा—‘महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं ? यज्ञ में दीक्षा लिया हुआ यजमान किसी भी दशा में किसी की हिंसा नहीं कर सकता। यज्ञानुष्ठान में दीक्षित

कठिन था तथा जिनका पराक्रम असह्य था। ऐसे महाराज को इन्द्र के वध के लिये उद्यत देख कर ऋषित्वो ने उन्हें इस कार्य से रोका और कहन लगे—“ह परमबुद्धिमान् राजन् ! यज्ञानुष्ठान में दीक्षा लिये पुरुष को शास्त्र विहित यज्ञ पशु के अतिरिक्त किसी भी प्राणी का वध करना उचित नहीं है।

पुरुष के लिये क्रोध करना, हिंसा करना सर्वथा वर्जित है, वह अपने हाथ से अपने शरीर को खुजला भी नहीं सकता, इसीलिये यज्ञ दीक्षित पुरुष हाथ में हिरन का सींग रखता है कि खुजली होने पर उससे ही शरीर को खुजावे।”

इस पर महाराज पृथु ने पूछा—“ऋषियो ! आप कहते हैं कि दीक्षित पुरुष किसी भी दशा में किसी की हिंसा नहीं कर सकता, यह बात मेरी समझ में आई नहीं। यदि यज्ञ में कोई बार-बार विघ्न करता हो, तो ऐसी दशा में क्या किया जाय, आवश्यक हिंसा तो करनी हो पड़ती है, ऐसा न हो तो फिर यज्ञीय पशु की बलि कैसे दी जाय। यह भी तो एक हिंसा ही है और यजमान के ही द्वारा की जाती है।”

यह सुनकर ऋत्विज बोले—“महाराज, जो शास्त्र—विहित विधि है, उस विधि के अतिरिक्त हिंसा करने का निषेध है। यज्ञीय बलि तो यज्ञ का एक अंग ही है। वह तो वेदविधि है इस प्रकार की वैदिकी विधि हिंसा होने पर भी हिंसा नहीं कहलाती। उसकी गणना तो आवश्यक विधि में की जाती है। इसलिये आप दीक्षित हैं, क्रोध न करें। हमें आप आज्ञा दें आप क्या करना चाहते हैं।”

महाराज पृथु ने कहा—“आप देख नहीं रहे हैं, तेजस्वी और त्रैलोक्य-वन्दित देव होने पर भी यह इन्द्र बार-बार हमारे यज्ञ में विघ्न उपस्थित कर रहा है, इसका कुछ भी तो प्रतीकार करना चाहिये।”

यह सुनकर ऋत्विज ने कहा—‘महाराज ! यह तो इन्द्र आपके दिगंत व्यापी सुयश के ही कारण मृतप्राय बन गया है, यह तो आपसे ईर्ष्या रखने के कारण तेजोहीन हो गया है। माखी के मारने के लिये ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ा जाता।

यज्ञ में विघ्न करने वाले इन्द्र पर महाराज पृथु का क्रोध १७५

मृगक में मारने में शूर वीरा का बल व्यय नहीं होता। आप आज्ञा दें तो हम अभी इस ईर्ष्यालु इन्द्र को इसी यज्ञकुंड में स्वाहा कर दें।”

महाराज बोले—“यदि वह आपका अभिप्राय समझ कर आपके आवाहन करने पर भी यहाँ न आया तब आप क्या करेंगे

कड़क कर ऋत्विजों ने कहा—“महाराज, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं। इन्द्र की क्या शक्ति जो हमारे आवाहन करने पर न आवे। हमारे मन्त्रों की शक्ति अमोघ है, हमने ब्रह्मचर्य धारण पूर्वक उनकी विधिवत् उपासना की है। वे मूर्तिमान होकर शरीर में रहते हैं। हमारे मन्त्रों में वह प्रभाव है कि इन्द्र को आने के लिये विवश होना पड़ेगा, वह रस्सी में बँधे पशु के समान बँधा हुआ चला आवेगा। केवल आपकी आज्ञा की ही देरी है। आप आज्ञा भर दे दें हम बलात्कार इन्द्र को बुलावेंगे और आपके देखते उसे अग्नि में भस्म करके सदा के लिये तपस्वी और यज्ञ करने वाला का कटक काट देंगे।”

महाराज पृथु तो इन्द्र के अनुचित कार्य से खींचे हुये ही थे, उन्होंने कहा—“मुनियो! यदि ऐसी बात है, तो आप लोग अपने अमोघ मन्त्रों का प्रयोग कीजिये। मेरे यज्ञ में विघ्न करने वाले इन्द्र का अन्त आप लोग अवश्य ही कर दें। ससार प्रत्यक्ष इस बात को देखे, कि पृथु के कार्य में विघ्न करने वाला चाहे साक्षात् शचीपति देवेन्द्र ही क्यों न हो। वह भी जीवित नहीं रह सकता। आप इस विषय में न बहुत विचार कर, न विलम्ब। शुभस्य शीघ्रम्। अमरपति का आज अभी ही अन्त हो जाना चाहिये।”

महाराज पृथु की ऐसी सम्मति तथा अनुमति पाकर ब्राह्मणों

ने अपने अमोघ मन्त्रों का प्रयोग किया। क्रोध में भर कर मारने की इच्छा से इन्द्र का ज्यो ही आवाहन किया, त्यो ही इन्द्र का इन्द्रासन डगमगाने लगा। इन्द्र की तो सब सितिल्ली भूल गई। वह समझ ही न सका कि मेरा दिव्य सिंहासन क्यों डगमगा रहा है। उसने सूवर्णमण्डित सिंहासन को कस कर पकड़ लिया, इतने में ही क्या देखता है कि सुधर्मा सभा से इन्द्र बलपूर्वक सिंहासन सहित नीचे गिर रहा है। वह बार बार चिल्लान लगा—“मुझे कोई पकड़ो, मुझे बचाओ।” किन्तु भव पकड़े कौन? ईर्ष्यालु का पतन से कौन बचा सकता है, दूसरों की सम्पत्ति और परसुयश को देख कर जो जलता रहता है, उसकी अध पतन से रक्षा करने की सामर्थ्य किस में है। इन्द्र आकाश से कलामुडो खाता हुआ यज्ञकुंड की ओर गिरने लगा। ऋत्विजा ने, यज्ञ में एकाग्रित हुए समस्त दशकों ने देखा देवराज इन्द्र अचरत हुए मन्त्रों के प्रभाव से नीचे का ओर लिचे चले आ रहे हैं। सभी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। ब्राह्मणों की अमोघ मन्त्रशक्ति की सभी एक स्वर से प्रशंसा करने लगे। ऋषि मुनि बोले—“देखो, हमारा हयनीय पदाथ आकाश से नीचे गिर रहा है। जब तक यह पृथिवी में न गिरने पावे तभी तक इसे भ्रमर में खुवा पर ले लो। अपने खुवा को सम्हाल लो अग्नि को ओर भी प्रज्वलित कर दो। जहाँ यह नीचे आ जाय खुवा पर रखकर अग्नि में स्वाहा कर दो। आज इस इन्द्र को ही आहुति दे दो जाय।

यज्ञ में बँटे हुए ऋत्विज सभापति सभासद और दशकों में उत्सुकता, उत्साह तथा सन्नम की एका लहर सी उठने लगी। सभी चरित हुए आँगा अद्भुत दृश्य को देखने लगे। कि आज इस पृथु के यज्ञ में यह अपूर्व बात हो रही है, कि

यज्ञ में विघ्न करने वाले इन्द्र पर महाराज पृथु का क्रोध १७७

जिस इन्द्र को यज्ञों में बड़े सम्मान से बुलाया जाता था आज उसी को अग्नि में होमा जा रहा है। इतने में ही इन्द्र नीचे आ गया। ऋत्विज ज्यों ही सूवा लेकर होम करना चाहते थे, त्यों ही बड़ी शोघना से हंस पर चढ़े हुए चतुर्मुख ब्रह्मा वहाँ आ उपस्थित हुए और बड़ा व्यग्रता के साथ उच्च स्वर में ऋत्विजों को सम्बोधन करते हुए बोले—“अरे, अरे, तुम यह क्या अनर्थ कर रहे हो ? ब्राह्मणों सावधान सावधान ! ऐसा अन्याय मत करो। इस प्रकार मनो का दुरूपयो॥ करना उचित नहीं। ऐसा दुस्साहस भूल कर भी मत करना, मेरी बात सुनो।”

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजा ! लोक पितामह ब्रह्माजी के ऐसे वचन सुनते ही सब के सब सहम गये। सब गुड़ गोबर हो गया। सब इन्द्र के वध से निवृत्त होकर ब्रह्माजी के स्वागत सत्कार में लग गये।

छप्पय

क्रोधित हूँ पृथु कहे, भवसि देवेन्द्र जराभो ।
 पढ़ें विप्रवर मन्त्र, अमर पति आभो आभो ॥
 गिरे स्वर्गते इन्द्र कलामुडी सी खावत ।
 देखे, सवने शक्र खिचे पशु सम मख आवत ॥
 दौरे आये पितामह, अरे. अरे, का करत हो ।
 यज्ञ रूप इन इन्द्र के, व्यर्थ प्राण च्यो हरत हो ॥

ब्रह्माजी के समझाने पर महाराज पृथु का क्रोध शान्त, यज्ञ की समाप्ति

(२६६)

मास्मिन्महाराज कृथाः स्म चिन्ताम्,
निशामयास्मद् वच आदृतात्मा ।
यदुध्यायतो दैवहतं नु कर्तुम्,
मनोऽतिरुष्टं विशते तमोऽन्धम् । *

(श्रीभा० ४ स्क० १६ अ० ३४ श्लो०)

छप्पय

भैया, श्रद्धासहित जिन्हे मख माहि बुलाओ ।
काहे तिनकूँ विप्र ! अग्नि महे भ्राजु जराओ ॥
राजन् छोड़ो वर व्यर्थ मति बात बढ़ाओ ।
अब हठ करि पाखंड जगत महे मति फैलाओ ॥

सो मख कर का करोगे, मोक्ष मार्ग के पथिक तुम ।
इच्छा राखो इंद्र की, सब के हित की कहहि हम ॥

संसार मे यदि वृद्ध पुरुष न हों, तो न जाने क्रोध मे भरकर
ये युवक लोग क्या क्या अनर्थ कर डालें । जब दो समान बत

.....
अनेक मुनि कहो है — “विदुर जी ! कृपित हुए पृथु के सनीत
पक्षारी भाकर उन्हें समझते हुए कहने लगे— “महाराज ! प्राय १३

ब्रह्माजीके समभाने पर महाराज पृथुका क्रोध शांत यज्ञकी समाप्ति

१७६

वाले किसी बात पर अड जाते हैं, किसी विषय पर दोनों का ही समान रूप से आग्रह होता है, तो वहाँ सघर्ष हो जा जाता है। उस सघर्ष में यदि वृद्ध बीच में नहीं पड़ते तब तो रक्तपात अवश्यम्भावी है। यदि वृद्ध बीच में पड़ गये, तो समझा बुझाकर किसी को धीरे से किसी को डाँट डपट कर शान्त कर देते हैं। उस झगड़े को मिटा देते हैं। इसीलिए सभाओं में वृद्धों का होना अत्यावश्यक है। वह सभा सभा ही नहीं कही जा सकती जहाँ वृद्ध न हों और वे वृद्ध वृद्ध ही नहीं माने जाते जो सबके हित की पक्षपातरहित बात न कहे।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! जब ब्राह्मण गण इन्द्रको अग्नि में अपनी मन्त्रशक्ति से स्वाहा करने को उद्यत हो गये, तब उसी समय ब्रह्माजी ने बीच में आकर उन्हें डाँटा। ब्रह्माजी की डाँट डपट सुनकर सभी यज्ञकर्ता चुप हो गये, क्योंकि यज्ञ कराने वाले कोई ब्रह्माजी के पुत्र थे, कोई पौत्र, कोई प्रपौत्र। कैसा भी हो, बड़ों का शील सकोच करना ही पड़ता है। उस समय आदि त्रेता युग था। यदि आज का जैसा कलियुग होता, तो सम्भव है लोग उन पितामह की अवहेलना भी कर सकते थे। ब्रह्माजी वृद्धपने के स्वभाव से सबको डाँटते हुए बोले—क्यों भाई ! तुम लोग यह क्या गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हो ? अरे, इन्द्र अग्नि में हवन करने की वस्तु है ? तुम लोगों की कैसी मति मारी गई है। राम ! राम ! भया, इन्द्र तो साक्षात् विष्णु स्वरूप है तुम

बात की चिंता न करें कि हमारा यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त न हुआ। हम जो कहे उसे आदर न साथ अवण करें। देखिये, जो पुरुष देव के द्वारा विघ्न किये हुए बाय को बरने का दुराग्रह करता है उसका मन अत्यन्त क्रोध के कारण घोरतम मोह को प्राप्त होता है।

सब लोग यज्ञो मे इन्ही की आराधना करते हो, इन्ही को भक्ति-पूर्वक वलि भाग देते हो । यज्ञ पुरुष जो भगवान् हैं, उनके अश्व ही तो ये सब देवता गण हैं । इसलिये तुम लोगो को ऐसा ग्रन्थ नहीं करना चाहिये । अपनी मन्त्रशक्ति का ऐसे कार्यों मे दुष्प्रयोग करना उचित नहीं ।

ऋत्विजो ने कहा—“महाराज हम क्या करें ? हम तो यज्ञ मान के अधीन है, यज्ञमान की जैसी इच्छा होगी, उसी की पूर्ति हम करेंगे । आप इन्द्र को तो वरजते नहीं, हमें ही डाँट रहे हैं ।”

ब्रह्माजी ने कहा—“इन्द्र तो है हठी, उसे क्या समझावें । तुम लोग इतने बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी होकर व्यर्थ मे बात को बड़ा रहे हो । उसी की बात बड़ी होने दो । जब वह आप्रह करता है, तो तुम उसके आप्रह को मान लो ।”

ऋत्विजो ने कहा—“महाराज, हमारा तो कोई आप्रह है नहीं । हमें आप जैसी भी उचित अनुचित आज्ञा देने, उसका सिर से पालन करेंगे ।”

ब्रह्माजी ने कहा—“इस अंतिम यज्ञ मे ही इन्द्र अपनी हठ पर तुल गया है, उसने वैसा पाखंड फैलाया है, तुम समन्ते नहीं, इसका ससार के लिये कैसा घातक परिणाम होगा, सब इन्ही बातों का अनुकरण करेंगे । जगत् मे पाखंड मार्ग की वृद्धि होगी । अब जो हुआ सो हुआ । तुम यज्ञ को बन्द करो ।”

ऋत्विजा ने कहा—“महाराज, यज्ञ को बन्द करना तो हमारे अधिकार की बात है नहीं । राजा ने हमें यज्ञ के लिये वरण किया है, हमने प्रतिज्ञा की है, हम आपके यज्ञ को अपनी मन्त्रशक्ति से निर्विघ्न समाप्त करायेंगे । इसलिये जब तक यज्ञमान धर्म मे स्थित है, कोई वेद-विरुद्ध आचरण नहीं करता, हम मे श्रद्धा रखता है, हमारी आज्ञा का पालन करता है, तब तक

ब्रह्माजीके समझाने पर महाराज पृथुका क्रोध शांत यज्ञकी समाप्ति

१८१

हम कार्य से कभी भी पराङ्मुख नहीं हो सकते। हाँ, यज्ञमान स्वयं ही यज्ञ से निवृत्त हो जाय, यज्ञ करना न चाहे, तब दूसरी बात है। फिर हम दापो नहीं कहला सकते। जब तक राजा दीक्षा लिये बैठा है और यज्ञ कराने में समर्थ है, तब तक हम स्वेच्छा से यज्ञ बन्द नहीं कर सकते।”

यह सुनकर ब्रह्माजी महाराज पृथु को बड़े नम्र शब्दों में समझाने लगे। पितामह बोले—‘राजन् ! आप इन्द्र पर इतने क्रुपित क्यों हैं ?’

कुछ रोप के स्वर में महाराज पृथु बोले—‘महाराज ! आप देख नहीं रहे हैं, इन्द्र मेरे यज्ञ में बार बार विघ्न कर रहा है। क्रोध की तो बात ही है।’

ब्रह्माजी ने हँसकर कहा—‘आप यज्ञ करके कौन सा पद प्राप्त करना चाहते हैं ?’

महाराज पृथु ने कहा—‘महाराज, मुझे किसी भी पद की आकांक्षा नहीं। मैं तो यज्ञों द्वारा भगवान् की निष्काम भाव से उपासना कर रहा हूँ।’

बड़े मधुर शब्दों में ब्रह्माजी ने कहा—‘जब आपको भगवान् की आराधना ही करनी है, तो आपका १०० यज्ञ करने का ही आग्रह क्यों है। जसे ही १०० यज्ञ वैसे ही १६ आप इस छोटी सी बात के पीछे क्रोध करके अपने तप तेज को नष्ट करना क्यों चाहते हैं।’

इस पर महाराज पृथु ने प्रेम के रोप में कहा—‘महाराज, य बात आप इन्द्र को क्यों नहीं समझाते। उसका हमने क्या विगाड़ा है, वह क्यों हमारे यज्ञ में विघ्न करने पर तुला हुआ है।’

इस पर ब्रह्माजी बड़े स्नेह से बोले—‘अब भैया, तुम दोनों

ही अपने अपने हठ पर अड़े रहोगे तो फिर गाड़ी आगे चलेगी ही नहीं। तुम लोगो की हठ के पीछे ससार का अनर्थ होगा। पाखण्ड मार्ग का प्रचार होगा, इसलिये भैया, दोनो आपस में सुलह कर लो।”

महाराज पृथु बोले—“हमारी क्या लड़ाई। उन्होंने ही पहिले से छेड़खानी आरम्भ की है, वे हमारे यज्ञ में विघ्न करना छोड़ दे हमारी सुलह ही है। वे अपने घर, हम अपने घर।”

ब्रह्माजी बोले—“भैया, ये सुलह की बातें नहीं। ये तो हठ वाली बातें हैं। देखो इन्द्र भी भगवान् के अशावतार हैं, तुम भी भगवान् के अशावतार हो। बात को बढाओ मत। आप ही छोटे बन जाओ। इन्द्र का आप्रह है, सौ यज्ञ पूरे न हो, तो न सही। आपको १०० से क्या लेना। आप तो मोक्ष धर्मावलम्बी हैं।

पृथु महाराज ने उपेक्षा के स्वर में कहा—“महाराज जी मुझे क्या ? मेरे लिये जसे ही १०० वैसे ही हजार, वैसे ही १०, किन्तु मैं इसी दुविधा में पड़ा हूँ, कि जो प्रतिज्ञा कर के भी उस काम का नहीं करता वह ससार में झूठा कहलाता है, मैं सौ यज्ञों की दीक्षा ली है। १०० पूरे न होंगे, ता लोग मेरी निंदा करेंगे। कहेंगे—‘पृथु अपनी प्रतिज्ञा पालन नहीं करते।’

इस पर ब्रह्माजी बोले—“राजन् ! आप इस बात से निश्चित रह, इससे आपकी निन्दा नहीं, किन्तु बढाई ही होगी। ग्रहण करने वाले से सामर्थ्य होने पर त्याग करने वाला सबप्रसन्न समझा जाता है। मान पान वाले की अपेक्षा मान देने वाला का महत्त्व अधिक है, दूसरा को नीचा दिखाने की अपेक्षा शक्ति रहने पर स्वयं नत हो जाना प्रशंसनीय कार्य है। अतः राजन् !

ब्रह्माजीके समझाने पर महाराज पृथुका क्रोध शांत यज्ञकी समाप्ति

१८३

आपके १६ यज्ञ से ही सैकड़ों यज्ञों के समान आपकी कीर्ति होगी। अब इस बात की चिन्ता छोड़ दें, कि मेरे १०० यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुए। देखिये, जिस कार्य में देव प्रतिकूल हो, उसके लिये अत्यधिक आग्रह करना क्रोध उत्पन्न करके सबसे लड़ना भिड़ना यह प्रशसनीय कार्य नहीं है। इससे तमोगुण बढ़ता है, लक्ष्य से च्युत होना पड़ता है और उत्थान के स्थान में पतन होता है। अतः ऐसे अवसर पर अपने बड़े वृद्ध लोग जो कहें उसी को श्रद्धा सहित मान लेना चाहिये। हम जो आपको सम्मान दे रहे हैं, उसे वेमन से नहीं, आदर पूर्वक स्वीकार कीजिये, इसमें आप का तथा समस्त प्रजा का कल्याण है।

यह सुन कर पृथु बोले—“महाराज, मुझे तो आपकी आज्ञा सर्वथा स्वीकार है, किन्तु यह अंतिम ही तो यज्ञ है ब्रह्माजी ने तनिक घुड़क कर कहा—“देखो, फिर वही बात। भैया, ये देवता बड़े हठी होते हैं। इन्द्र नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, वह विघ्न अवश्य करेगा। शक्ति भर आपके १०० यज्ञों को पूरा न होने देगा इससे होगा क्या? पाखंड बोगा धर्म का हल होगा। इसलिये भैया, तुम्हारे यज्ञ वन्द करने से ये सब अनर्थ एक साथ एक जायेंगे। इन्द्र तुम्हारे यज्ञसे द्रोह करता है, तुम्हारे घोड़े को चुराता है, इससे पाखंड बेप से भोजी भाली जनता मोहित होती है। आप का अवतार तो धर्म की वृद्धि के लिये हुआ है। वेन के समय धर्म सुप्तप्राय हो गया था, उसने यज्ञ, दान, तपसनी वन्द कर दिये थे, आपने उन सब का फिर से प्रचार किया, धर्म की मर्यादा को फिर से बाँधा। फिर आप अधर्म को घना चट्टानें दत्त हैं, वन्द कर दाजिये इस यज्ञ को। इन्द्र का ही हठ रह। ये विश्व के रक्षित नृप जादि महर्षि यम तो वृद्धि

करके प्रजा को बढा रहे हैं, इनके काम मे आप सहायता करें । इन सब ने धर्म वृद्धि के लिये ही वेन के मृतक शरीर से आपका प्राकट्य कराया है । इन्द्रनिमित्त इस प्रचण्ड पावण्ड पापराज का मूलोच्छेद कीजिये । आप हिचक क्यों रहे हैं ?”

मैत्रेय मुनि कहते है—“विदुरजी ! लोक पितामह भगवान् ब्रह्मादेव की बात सुनकर महाराज पृथु ने उस पर विचार किया और फिर हाथ जोड कर बोले—“प्रभो ! जैसी आपकी आज्ञा ।” अच्छी बात है मैं इस यज्ञ की पूर्ति के हठ को आपकी आज्ञा से छोडे देता हूँ ।”

ब्रह्माजी ने कहा—भाई, ऐसे नही । हमारे कहने से बेमन से नही । इन्द्र के अपराधो को क्षमा कर दो । मन मे मैल मत रखो रचक मात्र भी इस बात का ध्यान न रखो, कि यह हमारे यज्ञ का विघ्न करता है । इसे दवेच्छा समझकर इन से प्रेम करलो ।

महाराज पृथु ने कहा—“नही भगवन् ! रागद्वेष की कौन सी बात है । इन्द्र भी आपके वच्चे हैं, मैं भी आपका वच्चा हूँ भाई भाइया मे ऐसा मतभेद हो ही जाना है । अब मेरे मन मे कोई बात नही ।”

इतना कहकर महाराज ने ऋत्विजो से यज्ञ स्थगित करने की प्रार्थना की । अब यज्ञान्त अवभृत् स्नान हो—इतना सुनते ही ऋत्विजो ने पूर्णाहुति की । भगवती विष्णुपत्नी गंगाजी मे अवभृत् स्नान हुआ । यज्ञ मे आये हुए समस्त देवताओ ने महाराज को अभीष्ट वरदान दिये । ब्राह्मणो ने मनमानो यथेष्ट दक्षिण पाकर महाराज को भाति नाति के अमोघ आशर्वाद दिये । महाराज ने सभी का दान सम्मान ॥ यथोचित आदर किया । दान चाहे किन्ना भी करें यदि बड़ थक्का और सम्मानपूर्वक नही क्रिया जाना, तो सब व्यर्थ है । लेने वाला को हार्दिक

ब्रह्माजी के समझाने पर महाराज पृथु का क्रोध शांत यज्ञकी समाप्ति

१८५

प्रसन्नता नहीं होती, पूर्ण सतोष नहीं होता । इसका विपरीत चाहे दान कम ही दिया जाय, किन्तु मान सम्मान और श्रद्धा सहित उचित पात्र को दिया जाय, तो उसका अक्षय फल होता है । महाराज पृथु ने दान भी आवश्यकता से अधिक दिया और मान सम्मान स्वागत सत्कार भी सब का यथेष्ट किया । इससे सभी सन्तुष्ट होकर महाराज पृथु के प्रभाव की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गये ।

छप्पय

विधि आज्ञा सिर धारि यज्ञ पृथु वन्द करायो ।

गुरु गौरव कूँ मानि धात आगे न बढ़ायो ॥

जो जो मख महँ देव विप्र ऋषि मुनिवर आये ।

सब को करि सत्कार, विविध विधि दान दिवाये ॥

पाइ दान सम्मान बहु, विप्र तुष्ट अतिशय भये ।

दे आशिष अति मुदित हूँ, अपने अपने घर गये ॥

महाराज पृथु और इन्द्र में प्रेम कराने को प्रभु प्राकट्य

(२७०)

भगवानपि वैकुण्ठः साकं मधवता विभुः ।
यज्ञैर्यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक् तमभापत ॥
एष तेऽकारपीडु मङ्गं हयमेधशतस्य ह ।
क्षमापयत आत्मानमनुप्य चन्तुमहसि ॥*

(श्रीभा० ४ स्क० २० अ० १०२ श्लो०)

छप्पय

पृथु यज्ञनि तें तुष्ट भये थी मधुसूदन अति ।
भये यज्ञ महीं प्रकट दाक लै संग यज्ञपति ॥
पृथु तें पूजित भये फेरि बोले मृदुवानी ।
राजन् ! सवहि कुचाल शतक्रतु की हम जानी ॥
हौं प्रसन्न तुम पै भयो, सिद्ध होहि तब काज सब ।
अतिलज्जित यह इन्द्र है, जाहि क्षमा करि देहु अब ॥

समस्त कर्मों के करने का एकमात्र उद्देश है, प्रभु प्रीति ।
जो इस उद्देश को भूलकर कर्मों में ही आसक्त हो जाते हैं उनके

मैनेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी लोकपितामह ब्रह्माजी के समझाने
के अनन्तर महाराज पृथु के यज्ञों से सन्तुष्ट होकर यज्ञ भोक्ता भगवान्

महाराज पृथु और इन्द्र मे प्रेम कराने को प्रभु प्राकट्य १८७

द्वारा ससारी भोगो की इच्छा रखते हैं, वे उसी प्रकार हैं, जैसे कोई पथिक किसी राजा के समीप जा रहा हो। वहाँ न जाकर केवल पथ मे ही आसक्त हो जाय। अच्छी अच्छी चमकीली दीखने वाली वस्तुओ मे ही फँसकर लक्ष्यव्युत हो जाय। यज्ञादि कर्म साध्य नहीं, साधन हैं। इनको करके श्रीकृष्णापरण कर दे। उनका फन स्वयं न चाहे, जो ऐसा न करके उनको ही साध्य मानकर परनिन्दा, द्वेष, कलह शत्रुता आदि करते हैं, उन्हें अन्त मे पछताना पडता है। वे अभयभ्रष्ट हो जाते हैं। हमारे जिस कर्म से भी प्रभु प्रसन्न हो जायें, वही श्रेष्ठ है। प्रभु प्रसन्न हो गये, तो अधूरा काम भी पूरा है, यदि उनकी प्रसन्नता प्राप्त न हुई तो पूरा काम भी अधूरा माना गया है।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! ब्रह्माजी की आज्ञा मानकर जब महाराज पृथु ने १०० यज्ञो की पूर्ति का विचार छोड़ दिया और १०० यज्ञ को अधूरा ही छोड़कर अवभृत् स्नान कर लिया तो उनकी इस निस्पृहता के कारण यज्ञपति भगवान् वासुदेव उन पर अत्यन्त ही प्रसन्न हुए। अब अपने अशभूत महाराज को कृतार्थ करने और उनके यज्ञों का वास्तविक फल देने के निमित्त भगवान् विष्णु साक्षान् रूप से महाराज पृथु के सम्मुख प्रकट हुए। गरुड के ऊपर बैठे हुए भगवान् उसी प्रकार शोभित हो रहे थे मानो सुमेरु शिखर पर जल से भरे विजली-युक्त बादल विराजमान हो। उनके साथ देवेन्द्र इन्द्र भी थे, गधर्व

विष्णु इन्द्र को साथ लिये हुए पृथु-यज्ञ मे प्रवृत्त हुए और महाराज बोले—“राजन् ! आपके साथे यज्ञ को इस इन्द्र न भङ्ग दिया है, इस समय यह अपने अपराध को आपसे क्षमा कराना चाहता है, इसलिये आपनी इसे क्षमा कर देना चाहिये।

गा रहे थे, ऋषि-मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे। सहसा श्रीहरि को प्रकट होते देखकर पृथ्वीपति महाराज पृथु हबके वबके से रह गये, वे किंकर्तव्यविमूढ़ से बने कुछ निर्णय न कर सके, कि मुझे क्या करना चाहिये कैसे पूजा करनी चाहिये। इतने में ही भगवान् मुसकराते हुए महाराज पृथु से कहने लगे—राजन् ! तुम उदास तो नहीं हो गये, तुम्हारे मन में कुछ दुःख तो नहीं हुआ, तुम इन्द्र के ऊपर कुपित तो नहीं हो ?”

भगवान् के ऐसे अमृत में सराबोर अत्यन्त ही मधुर वचन सुनकर महाराज कुछ भी न कह सके। वे स्नेह के आवेग में केवल प्रेमाश्रु ही वहाते रहे, हाथ जोड़े भगवान् के सम्मुख खड़े के खड़े ही रह गये।

तब भगवान् ने कहा—“इस इन्द्र को मैं पकड़ कर तुम्हारे सम्मुख लाया हूँ; इसने तुम्हारा अपराध किया है, तुम्हारे अन्तिम यज्ञ को भग किया है। अब यह अपने कुकृत्य के कारण लज्जित हो रहा है, आपसे क्षमा याचना कर रहा है। देखो, बड़े आदमियों का बड़प्पन इसी में है, कि वे छोटों के दोषों पर ध्यान नहीं देते। उनके सब अपराधों को क्षमाकर देते हैं। आप भी इसके प्रति अन्याया भाव न रखें, इसे हृदय से क्षमा कर दें।”

महाराज पृथु ने आँसू पोछकर रुढ़ कंठ से भर्राई हुई वाणी से इतना ही कहा—“प्रभो ! आप ये कंसी बातें कह रहे हैं।” वस, इसके आगे वे कुछ न कह सके, उनका हृदय भर आया, वे भगवान् की भक्त-वत्सलता का स्मरण करके रो पड़े।

तब भगवान् बड़े ही स्नेह के साथ बोले—देखो, राजन् शरीर और शरीरी, देह और देही, आत्मा और अधिष्ठान ये भिन्न-भिन्न हैं। मूर्ख लोग इस शरीर को ही आत्मा मानते हैं और “मैं” कहने से इस शरीर को ही मैं समझते हैं। वास्तव में

दृश्यमान शरीर आत्मा तो है नहीं। आत्मा तो इससे सर्वथा पृथक् है। रागद्वेष आदि इस शरीर के ही कारण होते हैं, अतः साधु स्वभाव के पुरुष इस शरीर सबन्ध से अन्य किसी प्राणी से द्रोह नहीं करते। द्रोह करें भी तो किससे। सर्वत्र वही एक आत्मा तो नाना रूपों में दिखाई दे रहा है।”

पृथु ने हाथ जोड़े ही जोड़े कहा—“प्रभो ! यह सब आपको दुरत्यय माया का ही खेल है।”

प्रसन्न होकर भगवान् बोले—“हां, यह सब दैवी माया का ही भ्रम है। जिन्होंने चिरकाल तक गुरुजनो की श्रद्धा से सेवा नहीं की है, वे अज्ञानी पुरुष ही इस माया के चक्कर में फँस जाते हैं। यदि तुम जैसे बुद्धिमान पुरुष भी माया मोहित हो जायें, तब तो सुश्रूषा, आस्तिकता, धर्माचरण ये सब व्यर्थ ही हो जायें। दुःख का कारण है ममता। यह मेरा घर, यह मेरा धन, ये मेरे पुत्र पौत्र। इन्हीं सबकी आसक्ति में फँसकर अज्ञानी जीव किसी से राग करता है, किसी से द्वेष। किन्तु बुद्धिमान् पुरुष इस ज़रूर को अविद्या, वासना और पूर्व कर्मों से निर्मित समझकर सदा अनासक्त भाव से वर्तित्व करते हैं।”

इस पर महाराज पृथु ने कहा—“महाराज, यह आत्मा आत्मा लोग कहते हैं आत्मा क्या वस्तु है ?”

भगवान् इतना सुनते ही हँस पड़े और बोले—“राजन् ! आप से क्या छिपा है, आप सब जानते हैं। आप मुझ से भिन्न मेरे ग्रन्थ ही हैं। ग्रन्थ और ग्रन्थों में कोई भेद नहीं। फिर भी आप पूछते हैं तो कहता हूँ। आत्मा एक है शुद्ध है, स्वयं ज्योति है, निर्गुण है, फिर भी गुणाश्रय है। सर्वव्यापक है, आवरण-रूप है, सबका साक्षी है, अनन्यात्मा है, सबसे परे है। वह, सबके भीतर है, बाहिर है, फिर भी मोक्षिक पदार्थों से निर्लेप

है जो इस तत्त्व को यथार्थ रूप से जान लेता है वह शरीर में रहता हुआ भी सर्वथा मुक्त में ही स्थित रहता है। वह विकारों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जिसे प्रकार जल में रहने पर भी कमलपत्र जल से लिप्त नहीं होता।

महाराज पृथु बोले—भगवन् ! पृथक् करके ब्रह्मपद को प्राप्ति किस साधन द्वारा हो सकती है ?”

भगवान् बोले—राजन् ! इसका एकमात्र उपाय है निष्काम कर्मयोग। जो भी कुछ करो, मेरी प्रीति के निमित्त ही करो, जो करो वह मुझे अर्पण कर दो। बिना किसी प्रकार की कामना रखे जो श्रद्धापूर्वक नित्य ही अपने वर्णाश्रमधर्मोचित कार्यों को मेरी प्रसन्नता के निमित्त करता रहता है, उस कर्म से अत्यन्त शीघ्र ही उसका अन्तःकरण पवित्र हो जाता है। पवित्र अन्तःकरण में यह विवेक स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है कि मैं देह नहीं। ऐसा प्रत्यग्दर्शी शुद्ध चित्त वाला पुरुष नित्य मुक्त में ही स्थिर रहता है। शान्ति तो मेरा स्वरूप ही है अतः स्थिर शान्त पुरुष ही ब्रह्मपद का अधिकारी हो जाता है। जो पुरुष द्रव्य, ज्ञान, क्रिया और मन के साक्षीभूत मुझे उदासीन निर्विकार आत्मस्वरूप को भली प्रकार जान लेता है, वही शोभनावस्था अर्थात् कल्याण को प्राप्त करता है।

महाराज पृथु ने पूछा—‘प्रभो ! अनुकूल प्रतिकूल घटनाओं से जो क्रियाएँ होती हैं वे कैसे होती हैं उनसे सुख दुःख की उपलब्धि क्यों होती है ?”

भगवान् बोले—‘राजन् ! देखिये, इस शरीर में क्या क्या हैं पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पंच महाभूत हैं, मन सहित ११ इन्द्रिया है सब के अभिमानी देवता है और एक चेतना शक्ति है, इन सब से विशिष्ट परिच्छिन्ना लिङ्ग शरीर में ही सात्विक

राजस तथा तामस इन तीनों गुणों की क्रियाये होती है । साक्षी आत्मा तो निर्विकार निष्क्रिय साक्षी मात्र है । जो इन बातों को भली भाँति समझ गया है, ऐसा भुक्त मे ही दृढ प्रेम रखने वाला मेरा अनन्य भक्त कभी भी दुख सुख की प्राप्ति मे विकार भाव को प्राप्त नहीं होता । उसके लिये जमा ही दुख वंसा ही सुख । वह समभक्ता है, गुण गुणों मे वर्त रहे है । आत्मा तो इन प्राकृत गुणों से परे है । ससारी सुख दुख उसे सुखी दुखी नहीं कह सकते । वह तो नित्यतृप्त दुख सुख से रहित आनन्द स्वरूप है ।

पृथु महाराज ने पूछा—“महाराज ! ये तो ब्रह्मज्ञान की गूढ बातें हुई, मेरे लिये क्या कर्तव्य है, उसका उपदेश करें ।”

भगवान् बोले—“देखो, ससार मे उत्तम, मध्यम, अधम मित्र, शत्रु और उदामीन तीन प्रकार के पुरुष होते है । उत्तम पुरुष सब से मैत्री का भाव रखते है, मध्यम पुरुष उनसे मैत्री करते है, जिनसे अपना कुछ सम्बन्ध हो, वेप सबसे उदासीन रहते है । अधम पुरुष वे हैं, जो सदा सर्वदा सभी से मैं मेरी तू तेरी का आश्रय लेकर द्वेष ही करते रहते है । मित्र वे कहलाते हैं, जो सदा अपना हित चाहते हैं । उदासीन वे होते है, जो न हित चाहते है न अहित जिन्हे हमसे कोई प्रयोजन ही नहीं । शत्रु वे होते हैं, जो सदा हमारा अहित चाहते हैं, बुद्धिमान पुरुष इन तीनों मे ही मन से समबुद्धि रखते है । इनमे पृथक्त्व बुद्धि करके रागद्वेष नहीं करते । सभी को भगवान् की माया के वशी-भूत समझकर सब का मन से आदर करते हैं । तुम ऐसा ही वर्ताय करो । मन सहित इन्द्रियो को जीत कर मेरी सेवा समझ कर सब की सहायता करो, प्रजा की रक्षा करो । तुम्हारे जा मंत्री

हे उन्हें भी यही समझो कि भगवान् ने इन्हें मेरी सहायता के लिये भेजा है।

पृथु महाराज बोले—प्रभो ! अब आप मुझे इस प्रजापालन रूपी पचड़े में क्यों फँसाते हैं ? इस कार्य का भार किसी दूसरे को दीजिये। मैं तो कल्याणमार्ग का पथिक बनना चाहता हूँ। सर्वात्मभाव से आपकी ही आराधना में तत्पर होना चाहता हूँ।”

भगवान् ने शीघ्रता के साथ कहा—“नहीं, नहीं, राजन् ! प्रजा का प्रेम के सहित पुत्रवत् पालन करना ही पृथ्वीपति के लिये कल्याण का प्रशस्तपथ है। प्रजा जो भी पुण्य करती है उसका पचास पुण्य पृथ्वीपाल को परलोक में स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार पाप का भी उसे छठा हिस्सा मिलता है। जो स्वधर्म का त्याग कर प्रमादवश अन्य कार्य करता है, वह पतित हो जाता है इसी लिये तुम वेदज्ञ ब्राह्मणों के बताये मार्ग से, उनकी सम्मति लेकर प्रजा का पालन करो। यही आपका प्रधान साधन है।”

महाराज पृथु बोले—“प्रभो ! आपकी आज्ञा का तो मुझे पालन करना ही है, किन्तु ग्रहस्थी में आसक्त होने के कारण हम साधु सगति से वंचित हो जायेंगे। राज काज में फँसे होने के कारण साधु महात्माओं के यहाँ भी सदा न पहुँच सकेंगे। जब तक सत्सगति नहीं मिलती, तब तक परमार्थ मार्ग में उन्नति नहीं होती, आगे बढ़ नहीं सकते। इस राज करने में यह एक बड़ा दोष है।”

इस पर भगवान् बोले—“राजन् ! आप घबड़ाते क्यों हैं। अजी, जो निष्काम भाव से भगवत् सेवा समझकर सभी कार्य को करता है, अपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों का प्रभु प्रीतिपूर्व

महाराज पृथु और इन्द्र मे प्रेम कराने को प्रभु प्राकट्य १६३

पालन करता है। उसके समीप सिद्ध स्वत, सत्सग के निमित्त आते हैं। सिद्ध पुरुषो से किसी के मनोभाव तो छिप रहते नहीं। वे तो सदा अधिकारी को खोजते रहते हैं। साधक की अपेक्षा उन्हें योग्य अधिकारी को उपदेश देने की अधिक चटपटी लगी रहती है। आप के यहाँ घर बैठे स्वत सगकादि महासिद्ध आकर आपको अपने आप उपदेश दगे।”

भगवान् के ऐसे मधुर कृपा-पूर्णवचन सुनकर महाराज पृथु बड़े प्रसन्न हुए। वे भगवान् के कृपा-भार को सह सकने में समर्थ न होकर नत हो गये। तब भगवान् उनके ऐसे शील स्वभाव को देखकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए बोले—‘राजन् ! मैं तुम्हारे शील, स्वभाव सदाचार और सरलता आदि गुणों से अत्यन्त ही सन्तुष्ट हूँ। अब आप मुझसे जो भी कुछ चाहे अपना अभीष्ट वर माँग लें।”

मैत्रेय मुनि कहते हैं— विदुग्जी ! भगवान् के द्वारा वर याचना की आज्ञा श्रवण करके महाराज पृथु सहम गये। वे कुछ भी नहीं बोले, लज्जित भाव से पृथिवी की ओर देखते रहे और अपने नख के अग्रभाग से पृथिवी को कुरेदने लगे।

छप्पय

राजत्र यह, तनु नाशवान् क्षण भगुर गुणमय ।

आत्मा निर्गुण शुद्ध सर्वगत साक्षी आश्रय ॥

करहि दान तप धम विविध विधि यज्ञ रचावें ।

करिषैं अरपैं मोहि परम पद ते नर पावैं ॥

पृथु । पृथिवी पालन करो, मेरी सेवा जानिकें ।

करहु प्रेम सब जननि तैं, सब महें मोक्ष मानिकें ॥

महाराज पृथु का प्रेमोद्रेक

(२७१)

स आदिराजो रचिताञ्जलिर्हरिम्
विलोकितुं नाशकदश्रुलोचनः ।

न किञ्चनोवाच स वाष्पविक्लवो
हृदोपगुह्यमुमधादवस्थितः ॥*

(श्रीभा० ४ स्क० २० अ० २१ श्लो०)

छप्पय

हरि आयसु सिर धारि चरन महँ शीश नवायो ।
परघौ पैर पै शक उठायो हिये लगायो ॥
पुनि विधिवत अति प्रेम सहित प्रभु पूजा कीन्ही ।
अति प्रसन्न हरि भये प्रेम की आशिष दीन्ही ॥
हरि दरशन नहिँ करि सकें, प्रेम अश्रु नयननि भरे ।
कठ रुद्ध निश्शब्द हरि, हिय तें आलिङ्गन करे ॥

भगवान् की कोई घोर तपस्या करके ही प्रसन्न करना चाहै
तो असम्भव है । तपस्या से पुण्य बढ़ता है और पुण्य से ससारी
सुख । कोई चाहे कि हम यज्ञों के द्वारा ही श्री हरि को प्रसन्न

❖मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुग्जी ! भगवान् की कृपा को स्मरण
करके आदिराज महाराज पृथु के नेत्रों में जल भर आया । आँखों में
प्रेमाश्रु भर आने के कारण वे भगवान् के दर्शन करने में भी समर्थ न

कर लेंगे, तो यह भी उसकी भूल है। अश्वमेधादि यज्ञों से पद्मदिलोकी की प्राप्ति होती है और वे क्षत्रियगुण नाशवान् तथा सातिशयादि दोषों से युक्त हैं। भगवान् को यदि कोई असन् कर सकता है, तो वही कर सकता है, जिसका सब में समान भाव हो। जो अपकार करने वाले के प्रति भी द्वेष न रखता हो।

एक मठ में बहुत से भगवद्भक्त साधक रहते थे। वे घर-घर से भिक्षा माँग लाते थे और निरन्तर भगवान् के भजन कीर्तन में सलग्न रहते। उनमें एक बहुत ही उच्च कोटि के थे। न किसी से राग करते थे न द्वेष। सब में समान भाव से उन सर्वार्थार्थी सर्वेश्वर को देखते थे। खलो का तो यह स्वभाव ही होता है, कि अकारण साधु पुरुषों से द्वेष करना और उन्हें पीड़ा पहुँचाते रहना। एक दुष्ट प्रकृति का पुरुष था, उनसे वैसे ही द्वेष करता था। महात्मा को तो कुछ पता ही नहीं था। एक दिन वह अपने सगे भाई से लड़ाई कर रहा था। दोनों एक दूसरे पर क्रोध में भर कर प्रहार कर रहे थे। ये महात्मा भी भिक्षा माँगते हुए उधर था निकले। साधु पुरुषों का स्वभाव ही होता है, कि दो लड़ते हुए पुरुषों को समझा देना उन में बीच विचार कर देना। महात्मा जी ने भी बीच में आकर उन दोनों को समझाते हुए कहा—“अरे, भैया! लड़ते क्यों हो, देखो, लड़ाई भगडा ठीक नहीं। प्रेम पूर्वक रहो।” इतना कह कर वे दोनों के बीच में पड़कर उनको हटाने लगे।

हुए। बरगठ रुद्ध हो जाने के कारण वे कुछ कह भी न कह सके। वह अपने हृदय से ही इन श्रीहरि का आलिंगन करते हुए दोनों हाथों की प्रशस्ति बाँधे खड़े के खड़े ही रह गये।”

उस दुष्ट को आया क्रोध, कि यह साधु हमारे काम में विघ्न करता है, हमें गुरु बनकर शिक्षा देता है। अतः भाई पर प्रहार करना छोड़कर महात्मा के सिर पर जोर से एक लाठी मारी महात्मा का सिर फट गया और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें शरीर की भी सुधि न रही।

जब मठ के दूसरे सत्तो ने सुना तो वे शीघ्रता से उनके समीप आये और उठाकर मठ में ले गये। उनका उपचार किया घाव में औषधि लगाई, पट्टी बांधी और चेतना लाने के लिये मुख में रुई से गरम गरम दूध छोड़ने लगे। महात्मा को कुछ कुछ चेत हुआ। तब एक वृद्ध से सत्त ने यह देखने के लिये कि इन्हें चेत हुआ या नहीं उनसे पूछा—“महात्मन्। बताइए आप पहिचानते हैं, आपके मुख में दूध कौन डाल रहा है?”

क्षीण स्वर में उन स्मदर्शी महात्मा ने उत्तर दिया—‘थोड़ी देर पहिले जिसने मारा था, वही दूध पिला रहा है। वे ही मारते हैं ताड़ते हैं। शिक्षा देते हैं और वे ही रक्षा भी करते हैं।’ अचेतावस्था में भी समभाव की ऐसी हठ भावना देखकर भगवान् तुरन्त प्रकट हुए और उन्हें अपने दर्शनो से कृतकृत्य किया।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—‘विदुरजी। भगवान् के यहाँ ऐश्वर्य की सामग्रियों की तो कुछ कमी ही नहीं। वे इन ऊपरी आढम्बरो से प्रसन्न नहीं होते, उनकी प्रसन्नता तो भाव के ऊपरी अवलम्बित है। यदि महाराज पृथु १०० यश्वमेधो का ही आग्रह करते रहते और इन्द्र उसमें निरन्तर विघ्न करता, तो दोनों ओर से सघर्ष होना, लड़ाई भगडा, क्रोध द्वेष, शापो मार मारी तक की नीवत आ जाती। यज्ञ-भूमि रण-भूमि बन जाती, प्रेम के स्थाना में द्वेष का बीजारोपण होता। जब ब्रह्माजी की आज्ञा शिरोधार्य करके महाराज पृथु भुक्त गये, नष्ट हो गये, तो

इससे लोह पितामह ब्रह्मा, जगत् पति भगवान् विष्णु उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें अपने साक्षात् देव-दुर्लभ दर्शन दिये। भगवान् जो भी आज्ञा देगे, मेरे कल्याण की ही दगे। यज्ञों द्वारा मैं उन्हीं का पूजन कर रहा हूँ। यही सब सोचकर महाराज पृथु ने श्रद्धा-सहित सर्वात्मा श्रीहरि के सम्मुख सिर झुका दिया उनके शुभ शासन को शिरोधार्य किया।

महाराज का ऐसा विनय देखकर भगवान् ने शक्र को सकेत किया, कि अपने अपराध के लिये वह महाराज से क्षमा याचना करें श्रीहरि का सकेत पाते ही अमर-पति इन्द्र उनके पैरों में पड़ गए। अपने पैरों में पड़े देवेन्द्र को देखकर महाराज पृथु का हृदय भर आया और अत्यन्त ही स्नेह से इन्द्र को बलपूर्वक उठाकर अपने हृदय से चिपका लिया। अथु विमोचन करते हुए देवेन्द्र बोले—“महाराज ! मैंने आपका बड़ा भारी अपराध किया है। अपने क्षुद्र स्वभाव से बड़ी कुलिटता की है कि, आप अपनी उदारता से मेरी उस कुटिलता को भूल जायेंगे, मुझे क्षमा कर देंगे ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूँ।”

अत्यन्त ही स्नेह के स्वर में इन्द्र के ऊपर हाथ फेरते हुए महाराज पृथु बोले—“देवेन्द्र ! आप ये कैसी बातें कह रहे हैं। मेरा लक्ष्य यज्ञों की पूर्ति तो था नहीं। १०० यज्ञ करके मुझे कोई पद प्राप्त तो करना नहीं था। मेरा तो एकमात्र उद्देश्य प्रभु प्राप्ति ही था। मेरे इन शुभ कर्मों से सर्वान्तर्यामी श्रीहरि प्रसन्न हो यही मेरा ध्येय था, सो बिना यज्ञों की पूर्ति के ही प्रभु प्रसन्न हो गये। यदि घर के कोन में ही शहद मिल जाय तो फिर उसकी प्राप्ति के लिये पर्वतों में मारे मारे फिरने से क्या लाभ ? आपने तो मेरे ऊपर कृपा की, झुठलो से बचा दिया। आप इस प्रकार आग्रह न करते, तो भगवान् इतनी सरलता से

प्रसन्न थोड़े ही हो सकते थे। आप अपने मन में तनिक भी विचार न करें। न लज्जित हो हो, आपके प्रति मेरा कोई भी विचार नहीं। कुछ यत्किञ्चित् विद्वय पहिले रहा भी हो, तो वह सब श्रीहरि के दिव्य अनुशासन से घुल गया, स्वच्छ हो गया। इतना कहकर महाराज ने देवेन्द्र को हृदय से क्षमा कर दिया।

अब महाराज को चेत हुआ "अरे, मैं तो ऐसा बेमुष हो गया, कि भगवान् का पूजन भी नहीं किया। उसी समय तुरन्त पूजा की दिव्यातिदिव्य बहुमूल्य सामाग्रियाँ मगाई गईं। उनका द्वारा महाराज ने बड़े विधि विधान से भगवान् का पूजन किया। पूजन के अनंतर उन्होंने प्रभु के पाद-पद्मा को प्रेमपूर्वक पकड़ कर साष्टाङ्ग प्रणाम किया। महाराज का हृदय भर रहा था, उनका अनुराग क्षण क्षण में नूतन होता जाता था। भगवान् के कमल-दल-सदृश करुण चरणों के स्पर्श से उनकी वृत्ति ही नहीं थी। भगवान् का हृदय भी नवनीतक समान पिघल रहा था। जैसे अत्यन्त हेज वाली गौ अपने झाल के बच्चे के स्नेह प्रदर्शित करती हुई उसे चाटती है उसी प्रकार साधु के सुहृद कमल दल लोचन सर्वात्मा श्रीहरि अपनी दया से प्रोत दृष्टि द्वारा महाराज को देखते के देखते ही रह गये। उनकी दया से आर्द्र हुई दृष्टि पृथु के आनन पर चिपक गई। यह वे जाने को उद्यत थे, अन्तर्धान होने के लिये तत्पर थे किन्तु उनके भक्तिग्रन्थन में ऐसे कसकर बँध गये, कि उस बधनको तुलना भाग सके। स्नेह की दृढरज्जु को सर्व समर्थ होने पर भी धार में वे असफल ही रहे। वे स्नेहपाश में जकड़े, गरुडजी के कंधों को पकड़े खड़े के खड़े ही रह गये। यद्यपि देवता दृष्टि का स्पर्श नहीं करते, किन्तु प्रभु अपने आप को भूल गये

उनके कोमल चरण कमल कठोर अवनि का स्पर्श कर रहे थे । भक्त और भगवान् दोनों की ही एक सी दशा थी, दानो ही अपने आपे में नहीं थे । महाराज पृथु के सरसीरुह सदृश विशाल विकसित नेत्र प्रेमाश्रुओं से ऐसे भर गये थे, कि वे भली भाँति भगवान् की भाँकी भी न कर सकते थे । कठ ऐसा दृढ़ हो गया था, कि उससे एक शब्द प्रयत्न करने पर भी नहीं निकलता था । हृदय से उनका आलिङ्गन कर रहे थे । अपने करार विन्दो से प्रभु के पादारविन्दो को प्रेमपूर्वक कसकर पकड़े हुए थे । दोनों ही सज्ञाशून्य शरीर की सुधि भुलाये प्रेमासव में छके से स्तब्ध खड़े थे । भगवान् जा नहीं सकते थे, भक्त उन्हें छोड़ नहीं सकते थे । इस प्रकार वह दृश्य देखने ही योग्य था किसी परम भाग्यशाली के भाग्य में ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य होता है ।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—'विदुरजी ! प्रेम में आदान प्रदान की प्रथा प्राचीन है । आदान प्रदान से प्रेम वृद्धि को प्राप्त होता है । वह प्रेम का पोषक और अभिव्यक्ति कारक है । अतः फिर भगवान् ने कहा—राजन् ! मेरी प्रसन्नता व्यर्थ न जाय, अतः तुम मुझ से कोई भी अपना अभीष्ट वर माँग लो । तुम मुझसे जो भी वस्तु माँगोगे वहाँ मैं दूँगा । विदुरजी ! भगवान् की ऐसी बात सुनकर महाराज पृथु कुछ भी नहीं बाले । वे भगवान् के श्रीमुख को एक टक भाव से निहारते के निहारत ही रह गये ।

छप्पय

पृथु पकरे प्रभु पाद पद्म पावन अति मनहर ।
 सखे सदा मधुमत्त होहिं पी भक्त भ्रमर वर ॥
 पलकनि पौछि पराग नयन पयतें पुनि धोये ।
 नखद्युति के आलोक माहि प्रिय पुनि पुनि जोये ॥
 प्रभु प्रभुपन कूँ भूलिकें, पग पृथिवी परसत भये ।
 भक्त और भगवान् ऊ, दोनो वेसुधि बनि गये ॥

महाराज पृथु का प्रभु से विचित्र वरदान

(२७२)

न कामये नाथ तदप्यहं क्वचित्,

न यत्र पुष्पञ्चरणाम्बुजासवः ।

महत्तमार्तहृदयान्मुखच्युतो—

विधत्स्व 'कर्णायुतमेव मे वरः ॥*

(श्री भा० ४ स्क० २० अ० २४ श्लो०)

छप्य

भक्त बछल भगवान् ! कहे नृपवर वर माँगो ।

मोड़ कृतारथ करो निस्पृहा ऐसी त्यागो ॥

अश्रु पीछि पृथु कहें प्रभो ! अब यह वर दीजे ।

होहि सहस्र दश कान, प्रतिज्ञा पूरी कीजे ॥

घर बैठे सब ठौर तें, सुगंध तुम्हारे सुन्धो कहें ।

सुमत् श्रवण गुण अधिक नहि, होहि हिये तब छवि धरें ।

जिस सुरा में उत्कट और बुरी गंध आती है, उसे पीने में क्या सुख होता होगा' इसे सुरापी के अतिरिक्त दूसरे लोग जान नहीं सकते । जिसे देखने से उल्टी हो जाती है जिसका

छमैरेप मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! जब भगवान् ने महाराज पृथु से बार बार वरदान माँगने को कहा, तब महाराज बोले—“हे स्वामिन् ! मैं आपसे ऐसी कोई भी सामारिक वस्तु नहीं चाहता, न

स्मरण आते ही जी मिचलाने लगता है, उस मास में क्या स्वाद होगा, इसे मामाशी के सिवाय दूसरा जान नहीं सकता। जिन घरों से सदा दुग्न्धि-युक्त मल भूय आदि अशुचि पदार्थ सदा अवित होते रहते हैं उनके सेवन स्पर्शादि से क्या सुख होता होगा ? इसका अनुभव ससारी कामियों के प्रतिरिक्त कौन कर सकता है। इसी प्रकार भगवान् की नित्य कथा सुनने से क्या सुख होता है, इसे भगवद् भक्तों के प्रतिरिक्त दूसरा समझ नहीं सकता। प्रायः लोग यह प्रश्न करते हैं, क्यों जी, वे ही हिरण्याक्ष हिरण्य कशिपु, वे ही मूकर नृसिंह, वे ही रावण विभीषण, वे ही राम लक्ष्मण। वे ही कस शिशुपाल, वे ही कृष्ण बलराम। एक बार सुन ली, दो बार सुन ली, दस बार सुन ली। अब उसे ही बारबार क्या सुनना, पिसेको क्या पीसना। तुम्हारी तृप्ति क्यों नहीं होती।" इसका सरल सा उत्तर यही कि जिसका जो आहार बन गया है, उसकी उससे कभी तृप्ति नहीं हुआ करती। उस उस वस्तु का व्यसन पड़ जाता है। भोजन से कभी किसी को तृप्ति हुई है ? प्रातः भली प्रकार ठूस ठूस कर पेट को भर लिया, शाम को फिर भूख लग आती है। अफोमची को एक दिन अफोम न मिले, व्याकुल हो जाता है, भेंगेड़ी को भांग के बिना, गजेड़ी को गाजे के बिना, शराबी को शराब के बिना सम्पूर्ण ससार सूना सा दिखाई देता है।

कोई ऐसा स्थान प्राप्त करना चाहता है जहाँ महापुरुषों के मुख से निकला हुआ सुयश सुधारूपी मधुर मकरन्द पाग करने को न मिले। यदि आप वर देना ही चाहते हैं, तो मुझे यही वर दीजिये, कि आपके गुण श्रवण के निमित्त मेरे दस हजार कान हो जायें, यही मेरा श्रेष्ठ वर है।

अपनी इष्ट वस्तु से जिसे तृप्ति हो जाय, तो समझो वह उसका इष्ट ही नहीं। रूपया कमाने वालों की कभी रूपयों से तृप्ति हुई है। वे ही सोने चाँदी, तावे कागज के सिक्के हैं अपने पास दस रहे तो भी बैसे, सौ रहे तो भी बैसे, हजार लाखों कितने भी रहे, तृप्ति किसी को नहीं। हजारपति लखपति होना चाहता है, लखपति करोड़पति बनने का उत्सुक है। कराड़पति पद्मपति बनना चाहता है। इसी का नाम है व्यसन। विशेषरूप से निरन्तर खाते रहना और तृप्ति न होना यही व्यसन का तात्पर्य है। ससारी व्यसनो में फँसे लोग तो सर्वत्र दिखाई देते हैं, किन्तु जिन्हें भगवन्नाम कीर्तन, भगवत् कथा श्रवण का व्यसन है, जो इनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, ऐसे पुरुष ससार में दुर्लभ हैं। जिन्हें ससारी कथा रुचिकर प्रतीत न होकर “भागवती कथ श्रो मे ही सदा रमे रहें” ऐसे पुरुष तो ससार में दुर्लभ हैं। उनकी कोई आन्तरिक इच्छा रहती भी है, तो यही कि सर्वत्र भागवती कथाओं का प्रचार और प्रसार हो सर्वत्र हरिनाम-सकीर्तन की सुमधुर ध्वनि गूँजती रहे। कोई क्षण ऐसा न बीते जिसमें कृष्ण कथारूपी पुनीत पीयूष पान करने को प्राप्त न हो सके। वे सबसे इसी की याचना करते हैं, सब से इसी के सम्बन्ध में बातें करते हैं, सभा से कथा कीर्तन के प्रसार का ही आग्रह करते हैं। ऐसे पुरुष नहीं, वे तो नर रूप-धारी हरि ही हैं।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! भक्त और भगवान् के मिलने में एक अपूर्व सुख होता है। अब उस सुख की उपमा किससे दूँ, यो समझिये कि पहिले ही पहिले जैसा सुख आपको श्री विदुरानीजी से मिलने में हुआ होगा, उससे लाखों करोड़ों गुना सुख भक्त को भगवान् से मिलने में होता है।”

यह सुनकर विदुरजी हँस पड़े और लजाते हुए बोले—
‘महाराज, आपने भी कैसी बेढगी उपमा दे डाली।’

यह सुनकर मुस्कराते हुए भैरव मुनि बोले—“अब विदुर जी ! मैं क्या बताऊँ । समार मे और कोई इतनी सरस उपमा है ही नहीं । दो मन से मिल हुए हृदय जब सयोग-वश शरीर से मिलते हैं तो उस मिलन मे एक अपूर्व सुख का प्रादुर्भाव होता है । महाराज पृथु भगवान् को पाकर अपने आपे को भूल गये । भगवान् भी अपनी भगवत्ता को विसार कर पृथ्वी के पुरुषों के समान भूमि पर खड़े हो गये । विदुर जी ! आदान प्रदान से प्रेम चमक उठता है । जितना ही दोनों के बीच मे सकोच होगा, उतनी ही प्रेम की न्यूनता समझनी चाहिये । भगवान् ने महाराज से कहा—तुम मुझ से वरदान माँगो । महाराज पृथु चुप हो गये, इसका कुछ उत्तर ही न दिया । माँगना तो अभाव मे होता है, जो वस्तु हमारे पास नहीं होती, उसकी हम दूसरों से याचना करते हैं । पृथ्वीपति पृथु के समीप किसी वस्तु का अभाव ही नहीं था, वे भगवान् से माँगें भी तो क्या माँगें । वे कुछ माँगना नहीं चाहते थे, भगवान् देने पर तुले हुए थे । अतः वे बड़े मधुर स्वर मे बोले—“राजन् ! देखो, तुमने मेरी पूजा की, नाना उपहार मुझे अर्पण किये, तुम्हारी प्रीति के निमित्त मुझे किसी वस्तु की इच्छा न रहने पर भी वे सब उपहार मैंने स्वीकार कर लिये, अब तुम भी मेरी प्रसन्नता के निमित्त मुझ से कुछ वरदान माँग लो । जो भी तुम्हारी इच्छा हो, सकोच वा काम नहीं । कोई भी इन्द्रलोक तथा परलोक सम्बन्धी वस्तु नहीं है जो मेरे पास न हो और जिसे मैं तुम्हारे माँगने पर दे न सकूँ । तुम्हें जो भी अभीष्ट हो उसे ही माँग लो, इससे मुझे देने में बड़ा सुख होगा । देना

लेना खाना खिलाना यही तो प्रेम प्रदर्शित करने के उपाय है।”

यह सुनकर महाराज पृथु सक्रोच के साथ बोले—“भगवन् ! आप मुझ से वरदान माँगने को कह रहे हैं। यह मेरा सौभाग्य है, आप सभी वरदानियों में श्रेष्ठ हैं। आपके लिये कुछ भी अक्षय नहीं। आप अविनाशी, सत्यस्वरूप, अज, निर्गुण और अक्षर हैं। आप जिस पर अपनी करुणावश प्रसन्न हो जायें और वह आप से इन नाशवान्, असत्य, क्षणभंगुर सासारिक तुच्छ विषय भोगों को माँगे, तो उससे बढ़कर मूल्य ससार में और कौन होगा ?”

भगवान् ने कहा—“नहीं ! इस लोक के सुखों के लिये मैं नहीं कहता, स्वर्गीय सुख माँगो, इन्द्रपद, ब्रह्मपद, शिवलोक, विष्णुलोक जिस लोक का भी आधिपत्य तुम चाहो माँग लो।”

इस पर पृथु बोले—“महाराज, यह तो सब एकही बात है। मिट्टी और सुवर्ण में अन्तर क्या है ? वह चमकीली मिट्टी है, मिट्टी मटमैली मिट्टी है। जैसा ही यह लोक वैसा ही स्वर्गलोक ब्रह्मलोक। यहाँ साधारण स्त्रियाँ हैं, वहाँ दिव्य अप्सरायें हैं। ब्रह्मलोक पर्यन्त सभी नाशवान् हैं सभी क्षयिष्णु हैं।”

इस पर भगवान् ने कहा—“तब फिर मोक्ष माँग लो भैया, जिससे सदा को आना जाना बंद हो जाय।”

महाराज पृथु बोले—“उस राड रुड मु ड मोक्ष को लेकर मैं क्या करूँगा। जिसमें आपके गुण श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त न हो।”

भगवान् बोले—“तो भैया, और जो भी तुम्हें अच्छा लगे वही माँग लो। कुछ कहो भी तो।”

महाराज पृथु ने कहा—“अच्छा, महाराज ! मैं माँगता हूँ, फिर देना पड़ेगा, फिर टाल मटूल मत कर देना।”

भगवान् बोले—“यह भी कोई बात हुई। मांगते तो हो नहीं। मांगो, तुम जो भी मांगोगे वही मैं दूँगा।”

महाराज पृथु ने कहा—“प्रभो ! मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ, कि आपके सुयश श्रवण करने के लिये मेरे दस हजार कान हो जायें।”

यह सुनकर भगवान् बड़े जोरोसे हँस पड़े और बोले—“इतनी सी बात के लिये ही तबसे इतना सकोच कर रहे थे। यह क्या बड़ी बात है। मेरे यहाँ कानों की तो कमी है ही नहीं। योग माया को आज्ञा दे दूँगा, आपके सिर में कान ही कान लगादे। कानों में कान, आँखों में कान, नाक में नथुनों में कान, कनपुटी में कान, कपोलों में कान, गले में कान, कंधों में कान, बाहुओं में कान, हृदय में कान, पेट में कान, पीठ में कान, अगलों में कान, बगलों में कान, कटि में कान जघाओं में कान, उरुओं में कान, पैरों में कान। तुम्हारे शरीर भर में कान ही कान लगवा दूँगा।

यह सुनकर हँसते हुए महाराज पृथु बोले—“तो प्रभो आप मुझे कुरूप बनाना चाहते हैं। लोग देखते ही कर्ण गिरि कहने लगेंगे।

भगवान् बोले—“भाई, तुमने ही तो दस हजार कानों का वरदान मांगा है।”

महाराज पृथु बोले—“नहीं, भगवन् ! मेरा तात्पर्य यह है कि सुनने को कान तो दो ही रहे, किन्तु उन दो में ही इतनी शक्ति हो, कि दस हजार कोश पर भी आपके गुणानुवादों का गायन हो रहा हो, तो मैं यहाँ बंठे ही बंठे सुनता रहूँ। कोई क्षण ऐसा न व्यतीत हो, जिसमें आपके गुणानुवाद श्रवण करने को न मिलें।”

भगवान् ने कहा—“राजन् ! आप मेरे लीला गुण श्रवण के लिये इतने उत्सुक क्यों हैं ? स्वयं ही आप पढ़ लिया करें ।”

इस पर महाराज पृथु बोले—“महाराज, वस्तु तो एक ही है, वह पात्र भेद से अन्धी और बुरी हो जाती है । वर्षा का जल वही है, गङ्गाजी में पड़ते ही पापों का नाश करने वाला गङ्गाजल हो जाता है, वही मोरी में मल मूत्र के गड्ढे में पड़े तो प्रस्पृश्य हो जाता है, समुद्र में पड़ते ही खारी हो जाता है । गाली एक ही है, उसी को कोई दूसरा दे तो क्रोध और रोष आता है, वही यदि ससुराल में सान्नी सरहजो के मुख से निकलती है तो हृदय में सरसता का संचार करती है । भोजन उसी अन्न का बनता है उसी को रसोया बनाकर खिलावे तो दूसरा स्वाद है और यदि वही घर वाली के हाथ का बना हो और तिरछी चितवन के साथ परसा गया हो, तो वह अमृतोपम बन जाता है । सो, महाराज आपके गुण तो वे ही हैं किन्तु महत् पुरुषों के मुखारविन्द से निसृत होने के कारण उनका रस और भी बढ़ जाता है, वह और भी अत्यधिक आकर्षक और कर्ण प्रिय बन जाता है । आपके चरणकमल मकरन्द के कमनीय कणों से युक्त जो तापत्रय नाशक पाप द्वारा पवन है, वेह तत्त्व मार्ग से भ्रष्ट भूले भटकते पतित प्राणियों की योग भ्रष्ट अवस्था को पुन उज्जोगित करने वाला है । वे पुन परमार्थ पथके पथिक बन जाते हैं, जहाँ से भूले हैं, वहाँ फिर आ जाते हैं, अतः मुझे तो आपके सुयश श्रवण के अतिरिक्त अन्य किसी भी अनुपम वर की आवश्यकता नहीं । आप मुझे सर्वदा अपनी कथा श्रवण की शक्ति प्रद न कीजिए । देखिये, लक्ष्मजी तो फन की अधिष्ठातृदेवी ही हैं, यदि धन में ही सुख होता तो वे आपके सुयश श्रवण के लिये सदा उत्सुक क्यों बनी रहती । उन्हें सदा आप

की कथा सुनने की ही चटपटी लगी रहती है, क्योंकि आपकी कथामे रस ही ऐसा है, कि जिसने साधु-समाज के मध्य मे, कथा मंडप मे बैठकर श्रद्धा सहित एकवार भी आपकी कमनीय कथा सुन ली, भूल से भी भागवती कथा उसके कानो मे पड गई, तो फिर ऐसा कौन सहृदय, गुणज्ञ, रमज्ञ पुरुष होगा, कि फिर उन्हे छोड दे। आप मुझसे कथा का महत्व क्यों पूछते हैं। इन माता लक्ष्मीजी से पूछो इसमे क्या स्वारस्य है।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! महाराज पृथु की ऐसी बात सुनकर भगवान् बड़े प्रसन्न हुए और इसी प्रसंग को ससार मे प्रकट करने को महाराज से इसी सम्बन्धमें और भी प्रश्नोत्तर करने लगे।”

छप्पय

सुयश सुधा मकरद धरम कमलनि तें निस्सृत ।
 साधु सग करि पान होहि सबरो जग विस्मृत ॥
 कमला जाके पान हेतु पगली सी डोलें ।
 सज्जन पोवे सतत दूसरी बात न बोलें ॥
 साधु नयन गद्गद गिरा, कहे परस्पर सतजन ।
 इहि विधि हरि गुन श्रवन करि, अनत जाहि नहि मोर मन ॥

महाराज पृथु का पाद-सेवन सम्बन्धी वर

(२७३)

भजन्त्यथ त्वामत एव साधवो,

व्युदस्तमाया गुणविभ्रमोदयम् ।

भवत्पदानुस्मरणादिते सताम्,

निमित्तममन्यद् भगवन्न त्रिद्वहे ॥*

(श्री भा०, ४ स्क०, २० अ० २६ श्लो०)

छप्पय

पद्मा प्रभु के पाद पद्म प्रतिपहर पलोटें ।

सन पुरुष ऊ सदा धूरि पग की महीं लोटें ॥

इच्छा मेरी जिही पलोटें तिनि पाइनि कूँ ।

कक्षणासागर ! कृष्ण ! कृतारथ करूँ करनि कूँ ॥

लक्ष्मी मोतें लडिङ्गी, प्रभु तिनि कूँ समुझाइल ।

जग माता कूँ घुडकि के, सुत कूँ हिये लगाइलें ॥

श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, श्रवण, वन्दन, दास्य,
सख्य और आत्म-निवेदन इस प्रकार भक्ति के ६ भग बताये हैं ।

ॐ मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! महाराज पृथु कहते हैं ‘हे भगवन् ! आप मायिक गुणों के कार्यों से रहित हैं, इसीलिए साधु पुरुष आपका भजन करते हैं । क्योंकि प्रभो ! ससार में आपके

वैसे तो इनमें से किसी भी एक का निष्ठा पूर्वक सेवन करने से परमपद की प्राप्ति हो सकती है, किन्तु इनमें श्रवण को प्रधान बताया गया है, जब तक भगवद्गुण-श्रवण में अनुराग न होगा, तब तक भक्ति की उपलब्धि कठिन है, असंभव है दुस्साध्य है। भगवद् गुणलीला श्रवण करते-करते कीर्तन और स्मरण स्वतः होने लगते हैं। जिस प्रकार श्रवणसे कीर्तन स्मरण की उपलब्धि होती है उसी प्रकार पाद-सेवन से आत्म समर्पण तक साधक पहुँचता है। पाद-सेवन का सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक पादपद्मों में अनुराग न होगा, तब तक उनके सेवन में सुख भी न होगा। ससार में पैर तो प्रायः सभी पुरुषों के एक से हैं, किन्तु हमें उन्हीं के पैर छूने में पैरों की सेवा करने में सुख का अनुभव होता है, जिनके प्रति हृदय में भक्ति भाव हो। अतः भक्त के लिये प्रधानतया दो ही साधन हैं भक्त और भगवान् के गुणों का श्रवण करे और उनके पादपद्मों की परिचर्या करे। इन दो साधनों से ही साध्यतत्त्व की उपलब्धि हो सकती है। पुरुष कृतार्थ हो सकता है।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! जब महाराज पृथु ने भगवान् से उनके गुण श्रवण करने के लिये दश सहस्र कानों की शक्ति माँगी तब भगवान् ने उनसे कहा—“राजन् ! इतना ही या कुछ और भी चाहते हो ?”

महाराज बोले—“हाँ, भगवन् ! इतना ही बहुत है, एक और इच्छा थी, किन्तु वह तो लड़ाई भगड़े की बात है। आपको भी सकोच में पढ़ना पड़ेगा।”

परण यमजों के स्मरण वरन के अतिरिक्त सज्जन पुरुषों का कोई और प्रयोजन हम समझते ही नहीं।”

। भगवान् शीघ्रता के साथ बोले—“नही, नही, नही । सकोच की कोन सी बात है । तुम माँग लो जो तुम्हे माँगना हो । मेरे समीप भक्तों के लिये कुछ भी अदेय नहीं है ।”

इस पर पृथु महाराज बोले—“भगवन् ! मैं देखता हूँ, ये लक्ष्मीजी अपनी सुडौल जघाओं पर रखकर आपके चरणारविन्दों को सदा अपने कोमल कर कमलों से पलोटती रहती हैं, इसलिये मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है, कि न जाने इन मृदुल मनोहर चरणों में ऐसा कौन सा मादक आसव भरा हुआ है, कि जिनकी गंध से ही जगत में सबसे अधिक चंचला आप पुराण पुरुष की ये प्रिय पत्नी सदा उन्हीं में लिपटी रहती हैं, कभी उन्हें छोड़ती ही नहीं ।”

भगवान् हँस पड़े और बोले—‘तो क्या तुम्हारी भी इच्छा है, कि लक्ष्मीजी की भाँति तुम भी सदा मेरे पंरों पर लोटा करो ।”

पृथु महाराज सरलता के साथ बोले—‘महाराज ! इच्छा क्या है उत्सुकता है, कि इस रस का मैं भी आस्वादन करके देख लूँ । किन्तु मुझे भय इन जगज्जननी लक्ष्मीजी से ही है । एक वस्तु को जहाँ दो चाहने वाले हो जाते हैं, वहाँ सौतिमा ड़ाह लड़ाई भगडा निश्चित ही है, इसीलिये हम दोनों में परस्पर कलह छिड़ जानेका भय है, इसीलिये कुछ हिचकता हूँ ।”

भगवान् बोले—“अरे भाई, इसमें लड़ाई भगडे का क्या काम है ? तुम दो जने हो, मेरे पंर भी दो हैं, एक एक वांटलो । लड़ाई भगडे का अवसर ही न रहेगा ।”

पृथु महाराज बोले—“तो भी महाराज ! लड़ाई रुकेगी नहीं, अवश्य ही होगी ।”

भगवान् बोले—“अबो, फिर लड़ाई का क्या काम भाई,

जब तक बटवारा नहीं होता तभी तक लड़ाई है। बटवारा हो गया, अलग-अलग हो गये, तो भगडा समाप्त हो गया।”

महाराज पृथु बोले—“नही, महाराज बटवारा कहाँ हुआ आपने मुझे दायों पैर सेवा के लिये दिया, लक्ष्मीजी बायें की सेवा करने लगी। मैं तो वञ्चा ही ठहरा, मेरी इच्छा हुई, देखूँ बाय पैर की सेवा में क्या स्वाद है, लक्ष्मीजी ने नहीं माना, तो फिर हम दोनों में भगडा होगा ही।

भगवान् बोले—“भैया भगडा टटा ठीक नहीं। आपस में राजी-नामा कर लेना।”

इस पर पृथु अपनेपन के स्वर में बोले—“महाराज, राजी-नामा तो असंभव है, भगडा टटा अवश्य होगा, किन्तु उसकी मुझे चिंता नहीं। क्योंकि मेरा पक्ष प्रबल है।”

भगवान् बोले—“क्यों भाई, तुम्हारा पक्ष प्रबल कैसे है? शीघ्रता के साथ पृथु बोले—“इसलिये महाराज, कि न्यायाधीश मेरे अनुकूल है, वह मेरे पक्ष में ही निणय देगा। वह मेरे साथ पक्षपात करेगा। लक्ष्मीजी की ओर मेरी बराबरी ही क्या है। वे तो जगज्जननी जगदीश्वरी ही ठहरी। उनके समान घन सम्पत्ति ऐश्वर्यशाली ससार में कौन है। वे सबसे बड़ी हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। वे अपने बड़प्पन के अभिमान में मुझे डाँटेंगी डुपटगी तो मैं आपको शरण में आजाऊँगा।”

भगवान् हँस पड़े और कुछ विनोद के स्वर में बोले—“तो तुम्हें यह कैसे निश्चय है कि मैं अपनी प्यारी घर वाली को छोड़कर तुम्हारा पक्ष लूँगा।”

यह सुनकर महाराज पृथु दृढता के स्वर में बोले—“महाराज, मैं क्या इसे तो सम्पूर्ण ससार जानता है, कि आप अनि मानी घनिकों की अपेक्षा निर्धन दोनों पर अधिक स्नेह करते

हैं। इसीलिये ससार में आपके दीनानाथ, अशरण शरण, दीन-
बन्धु अकिंचन प्रिय आदि नाम प्रसिद्ध हैं। अकिंचन दीन भक्तों
के सम्मुख आप मानिनी लक्ष्मीजी का आदर नहीं करते। अतः
मुझे विश्वास है हम दोनों के झगड़े में आप मेरा ही पक्ष लेंगे।
मुझे ही बालक समझकर जिता देंगे।'

यह सुनकर भगवान् हँस पड़े और बोले—'अरे यह तुमने
वरदान क्या माँगा, हमारे घर में कलह का बीज बो दिया।
भैया, कोई और वस्तुएँ माँगो। पाद सेवन तो तुम्हारा जन्म-
सिद्ध अधिकार है। उसके लिये माँगना क्या? अपनी वस्तु माँगी
थोड़े ही जाती है।

पृथु बोले—'तब महाराज, अब माँगने को शेष रहा ही क्या?
जब मैं आपका हूँ और सबके स्वामी आप हैं तो पिता की वस्तु
तो पुत्र की होती ही है। कोई ससार में ऐसी वस्तु नहीं जिसके
स्वामी आप न हों। तब सभी वस्तुएँ मेरी ही हैं। यह जो आप
वरदान माँगो वरदान माँगो बार-बार कह रहे हैं यह मैं आपकी
जगत का मोहित करने वाली वाणी ही मानता हूँ। इसी
के प्रलोभन में फँसकर तो जीव वेद-बाणी रूपी रस्सी में बँध
कर नाना कर्मों को कर रहे हैं और कर्मों के कारण ही उन्हें
आवागमन जन्म मरणके चक्र में फँसना पड़ता है। बार बार पैदा
होकर बार बार मृत्यु के मुख में धुसना पड़ता है। कैसी आपकी
जाल में फँसा देने वाली माया है, जीव आत्मस्वरूप आपको
भूल कर यह मेरा घर है यह मेरा कुटुम्ब है यह मेरी स्त्री है ये
मेरे बच्चे हैं ये दूसरे के हैं मेरा इनसे कोई सम्बन्ध नहीं इसी
में मेरी तू मरी में फँसा हुआ है। अब महाराज! मैं क्या वरदान
माँगूँ। अवोध पुत्र पिता से कुछ भी नहीं माँगता तो भी
यह ला, वह ला, यह दे, वह दे, सदा इसी में लगा रहता है, सदा

उसके हित की ही चिन्ता करता रहता है। इसलिये मेरा जिसमें कल्याण हो, जिस वर से मेरा भला हो, उसे आप पिता के नाते स्वयं ही सोच समझ कर दे दें।”

यह सुनते ही भगवान् खिल खिलाकर हँस पड़े और बोले—“अरे भैया ! हम तो समझते थे कि भक्त वावरे होते हैं। किन्तु तुमने तो न माँगने पर भी सब कुछ माँग लिया। अच्छी बात है। तुम्हारी मुझ में सदा अनपायिनी अव्यभिचारिणी भक्ति बनी रहेगी। यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी मुझ में निष्काम दृढ भक्ति है। कुछ भी न चाहने वाले भक्त विरले होते हैं, वे ही मेरी दुस्तर माया को जिसका पार करना ब्रह्मादिक देवताओं को भी दुर्लभ है उसे बात की बात में पार कर जाते हैं। मैंने जो तुम्हें प्रजा पालन रूप धर्म सिखाया है, निष्काम भाव से स्वधर्म पालन रूप कर्तव्य बताया है उसे मेरी सेवा समझ कर करते रहना। तुम्हारा सर्वत्र कल्याण होगा। तुम सर्वदा सुखी होगे। जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है उसके सम्मुख सभी सिद्धियाँ हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। उसका सर्वत्र मंगल होता है। वह परम पद को सुगमता के साथ प्राप्त कर लेता है।

महामुनि मंत्रेय कहते हैं—“विदुरजी, इस प्रकार महाराज पृथु ने एक कम १०० यज्ञ करके यज्ञ में स्नान किया। यज्ञ में आये देवता, ऋषि, पितृगण, गन्धर्व, सिद्ध चारण, नाग, किन्नर अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी, सभी का यथोचित यथायोग्य स्वागत सत्कार किया। ये सब लोग महाराजसे पूजित तथा सत्कृत होकर अपने-अपने धामों को चले गये। भगवान् भी देखते ही देखते वही के वही अन्तर्धान हो गये। यज्ञ के उपाध्यायों सहित महाराज पृथु स्वप्न के अनन्तर खुले नेत्रों के समान भौवके से दृष्ट देखते ही रह गये।” उन्होंने उस दिशा को प्रणाम किया जिधर

भगवान् अन्तर्धान हुए थे । फिर सब यज्ञीय कार्यों से निवृत्त होकर उन्होंने अपने नगर को प्रस्थान करने का विचार किया ।

छप्पय

निज विषयनि कूँ छोड़ि भूमिपति वन कूँ भागे ।
 तिनकूँ तुमरे दास भला क्यों तुमते मागे ॥
 जगदीश्वर तुम जनक तनय हम नाथ तिहारे ।
 तो फिरि जग के भोग आपुई भये हमारे ॥
 हो वर मागूँ जिहो प्रभु । तब पद पसनि प्रीति हो ।
 सत्संगति हरि कथा रुचि, जग भोगनि तैं भीति हो ॥

यज्ञों के अन्त में महाराज पृथु का पुर प्रवेश

(२७४)

शङ्खदुन्दुभिघोषेण ब्रह्मघोषेण चर्त्विजाम् ।
विवेश भवनं वीरः स्तूयमानो गतस्मयः ॥
पूजितः पूजयामास तत्र तत्र महायशाः ।
पौराज्जानपदांस्तांस्तान्प्रीतः प्रियवरप्रदः ॥*

(श्री भा० ४ स्क० २१ अ० ५, ६ श्लो०)

छप्पय

पृथु कूँ सब वर दये, भये अन्तर्हित श्रीपति ।
करि सबको सम्मान, चले पुर कूँ पृथिवी पति ॥
सुनत आगमन प्रजा, गई लवे कूँ आगे ।
वीणा वेणु मृदग वाद्य बहु बाजन लागे ॥
ध्वजा पताका तैं सजे, नगर माहि आये नृपति ।
निज पति लखि चिर काल महँ, भये मुदित नर नारि अति ॥

वियोग जीवन मे एक नूतनता का प्रवेश करता है। नित्य मिलने से स्नेह बँटता रहता है, किन्तु वियोग मे वह जम ही

ॐ मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी ! यज्ञों से निवृत्त होकर अभिमानमूढ्य दूरवीरो मे श्रेष्ठ महाराज पृथु ने ब्राह्मणों के वेद-ध्वनि राख दुन्दुभि के घोष तथा वन्दियों की स्तुतियों को सुनते-सुनते

जाता है और फिर सयोग की सभावना होते ही फिर उमड़ पड़ता है। तभी तो जिसकी जितनी ही अधिक उत्कठा से प्रतीक्षा की जाती है, उसके मिलने में उतना ही अधिक आनन्द आता है। हमारा हृदय अधीर हो उठता है, इसीलिये हृदय के प्रेम को व्यक्त करने के लिये अपने मन से वाणी से तथा कर्मों से उसे स्वागत सत्कार करके व्यक्त करते हैं।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजो महाराज पृथु यज्ञ के समस्त कार्यों से निवृत्त हो गये। अब उन्होंने अपने पुर में प्रवेश करने का विचार किया। महाराज ने एक ही स्थान पर रहकर एक के पश्चात् एक इस प्रकार ६६ यज्ञ किये थे। यज्ञ में दीक्षा लेने के कारण नियमित भू प्रदेश को परित्याग करके अन्यत्र नियमानुसार जा नहीं सकते थे। अतः वे जब से नगर से आये थे तब से अब तक एक दिन भी अपनी राजधानी में नहीं गये थे। अब यह प्रथम ही अवसर था। इस सवाद को सुनते ही नगर-निवासियों और देशवासियों में आनन्द छा गया। महाराज जहाँ जहाँ होकर जायेंगे, वहाँ वहाँ स्वागत सत्कार की तैयारियाँ होने लगीं। आस पास की प्रजा एकत्र होकर मार्ग के दोनों ओर खड़ी हो गईं। आड बुहार कर पथ परिष्कृत किया गया, उसमें सुगन्धित जल का छिड़काव किया गया। स्थान स्थान पर फाटक बनाये गये, जिनमें मोटे-मोटे शस्त्रों में भगवान् वासुदेव के सुयश सम्बन्धी वाक्य लिखे थे। महाराज की जय और आशीर्वाद सूचक शब्द थे। उस सजे सजाये पथ से महाराज

अपने राजभवन में प्रवेश किया। मार्ग में सबत्र पुरवासियों और देशवासियों ने उनका पूजन सत्कार किया। महाराज ने भी प्रसन्नता पूर्वक उन्हें इच्छित वर दिये।”

की सवारी नगर की ओर चली । मार्ग में समस्त प्रजा के चारों
 वर्ण के नर नारी अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार यथोचित
 महाराज का स्वागत सम्मान करते । उन्हें भांति-भांति के उपायन
 भेंट करते । महाराज भी उन्हें स्वीकार करते हुए सब यथो-
 चित सम्मान अभिवादन आदि करते सबसे कुशल पूछते । इस
 प्रकार सबसे सत्कृत होते हुए महाराज अपनी राजधानी के निकट
 पहुँचे । पुरवासियों ने आज राजधानी को भली भाँति सजाया
 था मोतियों की लड़ियों से; सुरभियुक्त सुन्दर सुमनों के गजरात्रों
 से; रज्जु विरज्जे, रेशमी सूती आदि वस्त्रों से, सुवर्ण के सुहावने
 तोरणों से सड़क सजाई गई थी । विस्तृत राजपथ, साधारणपथ,
 गलियाँ, वीथियाँ, सभी सुन्दर सुगंधित सलिल से स्वच्छ की गई
 थीं । उनमें स्थान-स्थान पर अगर जलाया गया था । स्थान-स्थान
 पर स्वागत सम्बन्धी जल कलश, पुष्प, अक्षत, फल, जवांकुर,
 दीपक आदि मंगल द्रव्य रखे थे । कदलीस्तम्भ, आम्रपल्लव,
 तथा और भी फल वाले शुभ वृक्ष इधर उधर लगाये गये थे ।
 सुन्दर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हुई कुमारी कन्यायें खील बतासे
 पुष्प-मालायें, दुर्वा तथा अंकुर आदि लिये खड़ी थीं । वेदज्ञब्राह्मण
 ब्रह्मघोष कर रहे थे, वंदीजन वंश की विरदावली गा रहे थे,
 विविध भाँति के वीणा वेणु आदि वाद्य बज रहे थे । इस प्रकार
 बड़े ठाट वाट और स्वागत सत्कार के सहित महाराज ने अपने
 सजे सजाये मणिमय दिव्य राजभवन में प्रवेश किया ।
 उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था, कि भवन की प्रत्येक
 दीवाल सजीव होकर अपने स्वामी का सत्कार कर रही है ।
 निर्जोव भवन से दिखाई देने लगे । अतुलनीय सम्पत्तिशाली
 वह राजभवन और भी श्रीयुक्त हो गया, सर्वत्र उसमें एक
 प्रकार की अपूर्व आभा सी छा गई, एक विचित्र कान्ति सी

छिटकने लगी। अन्त पुर की दास दासियों और महारानिया ने महाराज के प्रति आदर प्रदर्शित किया, उनके चरणों में श्रद्धा-ञ्जलि समर्पित की।

महामुनि मैत्रेय कहते हैं—“विदुरजी ! इस प्रकार आदि राजा महाराज पृथु बड़े ही सुख से जिस प्रकार इन्द्र देवताओं तथा ऋषियों से घिरे हुए अमरावती में निवास करते हैं उसी प्रकार मंत्री, अमात्य, पुरोहित तथा वेदज्ञ ब्राह्मणों से घिरे हुए बड़े आनन्द के साथ अपनी राजधानी में आनन्द विहार करते हुए सुख से रहने लगे।

इस बात को सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए विदुरजी आगे का प्रसंग चालू रखने के लिये कहने लगे—“भगवन् ! आपने आदि राजा भगवान् पृथु का बड़ा ही सुन्दर चरित्र सुनाया। उनके पराक्रम के सम्बन्ध में कुछ कहना मानो सूर्य को दीपक दिखाना है। जिन्होंने अपने बाहुबल से इस मेदिनी को पृथ्वी बना लिया, सभी को उसके अनुरूप दुह कर अन्न प्रदान किया, भविष्य के राजाओं के लिए शासन का पथ परिष्कृत किया, राजकाज की एक मनोहर मर्यादा स्थापित की उनके यदि आप उचित समझें तो मुझे और भी पावन चरित्र सुनाइये, उनके सम्बन्ध में और भी कुछ बताइये, उनके गुणों का और भी माधुर्य चखाइये, पृथु कीर्ति सुनाकर इन कर्ण कुहरो को सायक बनाइये। भगवन् ! पृथु चरित्र सुनते-सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है।

इस पर भगवान् मैत्रेय बोले— ‘विदुरजी ! क्यों न हो, आप तो सज्जन प्राणी हो ! सज्जन पुरुषों को भागवती कथाओं के श्रवण में उसी प्रकार रस आता है, जिस प्रकार वच्चो को मीठे आम चूसने में रस आता है। महाराज पृथु के चरित्र का

अन्त नहीं। वे स्वयं अनन्तावतार हैं, अतः उनके चरित्र भी अनन्त हैं।

महाराज पृथु की राजधारी गंगा यमुना के मध्य में ब्रह्मपियो से सेवित इस ब्रह्मावतं देश में थी। वैसे तो वे समस्त सप्तदीप-वती पृथिवी के एकमात्र शासक थे। अच्युत गोत्रीय वैष्णवों और ब्राह्मणों को छोड़ कर सभी पर उनका राज शासन चलता था। सभी के वे स्वामी थे। उनका शरीर सुन्दर सुडौल और शोभा-युक्त था। वे देखने में बड़े ही मनोहर लगते थे। शरीर उनका ऊँचा था। बाहुएँ मोटी गोली और जानु पर्यन्त लटकने वाली थी। गौरवर्ण, विशाल विकसित नेत्र, शुक के समान सुघड़ नासिका, उन्नत, भरे हुए सिंह के समान कंधे। मन्मथ के समान सुन्दर-सलोना शोभायुक्त मुखारविन्द, दाढ़िम के दोनों के सदृश स्वच्छ, मोतियों के समान चमकीली उनकी दन्तावली थी। ग्रीवा शख के समान सुन्दर और उतार चढ़ाव की थी। केश बहुत लम्बे तो नहीं थे, किन्तु काले-काले घुंघगले, अत्यन्त स्निग्ध, कोमल और चमकीले थे। छाती विशाल थी, नाभि गम्भीर गंगाजो के वर्षा कालीन आवर्तों के समान थी, उदर त्रिवली से युक्त, कटि प्रदेश स्थूल, मांसल और भारी था। जघन सुडौल, सुवर्ण के समान देदीप्यमान और पैरों के पजे उन्नत तथा चढ़ाव उतार के थे। उनके चरण-कमलों की उँगलियों के नलों की द्युति से पृथिवी चमकने लगती थी। ऐसे सौंदर्य में, सद्गुणों में, धर्म कर्म में अद्वितीय राजा को पाकर प्रजा अत्यन्त ही प्रसन्न रहती, वह अपने भाग्य की सराहना करती।

महाराज वेन के समय में सर्वत्र नास्तिकता का बोल-बाला था। जो नास्तिकों की तरह शुष्क तर्क करें, खडन मडन करें

नास्तिकता का प्रचार करें ऐसे हो नास्तिकता कि को तो पंडित माना जाता था, उन्ही का राज सभा में सम्मान होता था । विदुरजी ! ससार में कुछ अक्षर ज्ञान वाले वाक्पटु ऐसे गगा यमुनी लोग होते हैं, कि जिनका कोई धर्म कर्म निश्चित सिद्धांत नहीं होता । गगा गये तो गगादास, यमुना गये तो यमुनादास । येन केन प्रकारेण अपना स्वार्थ साधना चाहिए । जिधर की लहर देखी उधरही बहने लगे । जिधर का पक्ष भारी देखा उधर ही गुन गाने लगे । ऐसे नास्तिका का अभी तक मूलोच्छेदन नहीं हुआ था । प्रजा में अभी तक नास्तिकता के भाव कुछ कुछ भरे ही थे । इसीलिये महाराज ने एक बड़ा भारी सत्र कराया जिसमें यज्ञ याग कथा कीर्तन हो । देश देशके लोग आवे, सब अपने-अपने भावोंको व्यक्त करे । देश देशान्तरो के सभी वर्णों के लोग बुलाये गये । ऋषि मुनियों को भी आमन्त्रित किया गया । इस प्रकार एक बड़ा भारी समाज एकत्रित हुआ । महाराज ने उस महासत्र की दीक्षा स्वयं ली । यज्ञ हुए, ग्राह्यणों के उपदेश हुए । कथावार्ता आदि सभी प्रकार के धार्मिक समारोह हुए ।

यज्ञ के अन्त में महाराज पृथु ने स्वयं उठकर एक बड़ा प्रभावशाली भाषण दिया । जिस समय वे भाषण देने के निमित्त मंच के समीप आकर खड़े हुए उस समय की उनकी शोभा दर्शनीय थी । वे सीधे खड़े थे, मुख पर मन्द-मन्द मुस्कान छिटक रही थी, उनके नेत्रों के तारे बड़े शान्त गम्भीर और चमकीले थे, सब की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे थे । वे यज्ञ की दीक्षा में थे, इसलिये एक अधो वस्त्र एक उत्तराय वस्त्र ये दो ही अति सूक्ष्म पीले रेशमी वस्त्र पहिने थे । दीक्षित होने के कारण आभूषणों को उतार दिया था । एक कृष्ण मृगचर्म ओढ़े थे, हाथ में कुशा का बना हुआ मूठा (ब्रह्म दण्ड) लिये हुए थे । उस

समय उनमें क्षात्र और ब्राह्म दोनो ही तेज स्पष्ट झलक रहे थे। जिस समय वे भाषण करने खड़े हुए, चारो ओर से पुष्पो की वृष्टि होने लगी। समुपस्थित सभी जनता शान्त हो गई। सर्वत्र निस्तब्धता छा गई। तब उन्होंने अपना भाषण आरम्भ किया। उनका भाषण अत्यन्त मनोहर था, विषय वर्णनकी शैली चित्ताकर्षक थी, शब्दावली चित्र विचित्र पदो से सयुक्त थी। वाणी अत्यन्त गम्भीर, सुन्दर, सारयुक्त, अति मधुर और भोजस्विनी थी। उनका भाषण क्या था मानो अपने सम्पूर्ण अनुभव को मथकर उसका मक्खन निकाल कर जनता के सम्मुख रख दिया हो।”

शौनकजी ने कहा—सूतजी! आप जिस बात का वर्णन करते हैं, ऐसा करते हैं, कि श्रोता की उत्सुकता अत्यधिक बढ़ा देते हैं। महाराज पृथु के भाषण की इतनी अधिक प्रशंसा तो करदी, किन्तु अभी तक भाषण का एक शब्द भी नहीं सुनाया। कुछ सुनाइये भी तो क्या भाषण किया, कौन सी बात कही। महाराज पृथु का भाषण श्रवण करने की हमारी बड़ी उत्कण्ठा हो रही है।

यह सुनकर सूतजी बोले—“महाभाग! वह भाषण तो है बड़ा। उसे यहाँ कथा-प्रसङ्ग में सुनाऊँगा, तो कथा-प्रसङ्ग रुक जायगा।”

इस पर शौनकजी बोले—“अजी, सूतजी! आप प्रत्येक प्रसङ्ग पर ऐसी ही बात कह देते हैं। ऐसा क्या प्रसङ्ग है। बहुत विस्तार न कीजिये, संक्षेप में ही सुना दीजिये इस भाषण को सुनने की तो सूतजी! हमारी बड़ी इच्छा है। इसके लिये आप टाल-मटोल न करें। इसे आप अवश्य सुनावें।”

सूतजी सरलता के साथ बोले—“महाराज ! जैसी आज्ञा । मैं तो सुनाने को तैयार ही हूँ, किन्तु कंसा भी सम्येप रहूँ, विषय कुछ बढ़ तो जायगा ही । फिर भी मैं सार रूप से ही सुनाऊँगा । आप सब सावधानों के साथ समाहित चित्त से श्रवण करने की कृपा करें ।

छप्पय

प्रविशे पुर पृथु करें, प्रजा सबको यो पालन ।
 ज्यो माता पितु करें, नेह तैं सुत को लालन ॥
 महा सन इक रज्यो धर्म की वृद्धि करन कूँ ।
 फले नास्तिक भाव धराते तिन्हें हरन कूँ ॥
 देश देश त सम्पदन, आये जुरघो समाज वर ।
 तिनके सम्मुख कहन कछु, उठे भूप ज्यो दिवाकर ॥

महाराज पृथु का महासत्र में अभिभाषण

(२७५)

सभ्याः शृणुत भद्रं वः साधवो य इहागताः ।

सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्ममावेद्यं स्वमनीषितम् ॥*

(श्रीभाग० ४ स्क० २१ अ० २१ श्लो०)

छप्पय •

अति सुन्दर अति मधुर भ्रान्ति तें रहित वचन वर ।

बोले सर्वाहि सुनाइ धर्म सम्मत अति हितकर ॥

सुनो शास्त्र को सार सत-मुख सुनो सुनाऊ ।

सेवा सोपी सबनि पुरुष कर्तव्य बताऊ ॥

वेद विहित सब यज्ञ तप, दान धर्म मिलि करहु अब ।

पितर अतिथि गुरुदेव द्विज, पूजा सबही करहु सब ॥

एक कहावत है, गाना रोना कौन नहो जानता ।" यह ठीक

है, सभी कुछ न कुछ गुन गुनाते हुए गा लेते हैं, सभी ब्राह्मण

ऋषि महामुनि मेत्रेय कहते हैं—“विदुरजी ! जब महाराज पृथु

अपने महासत्र में व्याख्यान देने खड़े हुए तो सबको सम्बोधन करके

उन्होंने कहा—“हे सम्मगण, हे दूर दूर से पधारे हुए महात्माओं !

आप सबका कल्याण हो । आप मेरी बात को श्रवण करें, क्योंकि

धर्म के जिज्ञासुओं को साधु पुरुषों की सन्निधि में अपने मनोगत भावों

को निवदन कर देना चाहिये ।”

वहाकर रो लेते हैं । किंतु जैसे चाहिये वैसे कलापूर्ण गाने रोने वाले पुरुष कम होते हैं । इसी प्रकार बोलकर या सकेत आदि से अपने भावों को दूसरों पर सभी व्यक्त करते हैं, किन्तु सभा मे भाषण देना, समाज मे सबके सम्मुख अपने भावों को कुशलतापूर्वक समझाना, सबके हृदयों को अपने भाषण से प्रभावान्वित कर देना, यह किसी विरले का ही कार्य है । वक्तृत्व शक्ति भी एक कला है । वैसे तो यह शक्ति जन्म से ही किसी-किसी मे होती है, किन्तु अभ्यास से यह बढाई जा सकती है ।

व्याख्यान देने वाले को सबसे पहिले तो दृढता की आवश्यकता है । जो दृढ नहीं बात-बात पर विचलित हो जाता है वह सम्माननीय वक्ता नहीं समझा जाता । जिस विषय पर बोलना हो, उसका पहिले विचार कर लें । पहिले उपस्थित सृजनों को सम्बोधन करने के अनन्तर अपनी हीनता दिखाते हुए विषय की गम्भीरता का दिग्दर्शन करावे । फिर संक्षेप मे अपने विषय को जनता के सम्मुख उपस्थित करे । दूसरे लोगों का इस विषय मे क्या मत है, उसमे पहिले विपक्षियों की युक्तियों को बतावे कि कुछ लोग इस विषय मे ये ये दोष बताते हैं इस पर पहिले पूर्व-पक्ष की स्थापना करे । जब पूर्व पक्ष को दृढता के साथ बतादे, तब क्रम-क्रम से उन विपक्षियों के मत मे दोष दिखावे । बड़े मधुर और सौम्य शब्दों मे उनकी युक्तियों का खण्डन करे, अपने पक्ष की पुष्टि मे शास्त्रों का आश्रय पुरुषों का प्रमाण देता जाय । बीच-बीच मे सुन्दर दृष्टान्त उपाख्यान भी प्रसंगानुसार कह दे । बहुत जोर से भी न बोले, बहुत धीरे-धीरे न बोले, बोलते समय इन बातों पर विशेष ध्यान रखे ।

१—अपने विषय को छोडकर विषयान्तर न करे ।

२—जनता भापण स ऊवती दिखाई दे तो कोई चुटकुला मनोरंजक उपाख्यान कह दे ।

३—विषय को बहुत बढ़ावे नहीं जिससे लोग ऊबने न लगे । बहुत संक्षेप भी न करे कि विषय भली भाँति लोगों की समझ में ही न आवे ।

४—भापण करते समय मुह को न बनावे, आँखों को मिच-मिचाना भौंहों को चढ़ाना, गालों को पिचका देना, सैन चलाना, मुह मटकाना ये भापण के दोष हैं । इनसे जनता पर बुरा प्रभाव पड़ता है ।

५—भापण में किसी पर व्यक्तिगत नाम लेकर आक्षेप न करे । यदि कहना आवश्यक ही हो तो सौम्यता के साथ मधुर शब्दों में शिष्टाचार की रक्षा करते हुए कहे ।

६—व्याख्यान देते समय भय न करे, निर्भय होकर भापण दे । यही अनुभव करे ये सब बच्चे बैठे हैं, मैं इन्हें समझा रहा हूँ । किन्तु इस भाव की गंध भापण में व्यक्त न होने पावे ।

७—व्याख्यान देते समय किसी एक व्यक्ति को अपना लक्ष्य बनाले जो अपने भापण को अत्यन्त ध्यान से सुन रहा हो । इधर उधर दृष्टि घुमाकर बार बार उसे ही देखकर उसी की चेष्टाओं का अध्ययन करते हुए उसे ही समझावे ।

८—जैसे रस का वर्णन करना है वैसे ही भाव, वैसे ही संकेत प्रदर्शित करे ।

९—कोई हँसी की बात हो तो पहिले से स्वयं ही न हँसने लगे, जब सब जनता हस पड़े तो पीछे से स्वयं भी मुस्करा दे ।

१०—करुणा के प्रसङ्ग पर हृदय में स्वयं करुणा को उत्पन्न

करे, जिससे तेजादिका मे स्वयं करुणा के भाव स्पष्ट दिखाई देने लगें ।

इन बातों को ध्यान मे रखकर जो भाषण करता है वह सुवक्ता कहाता है जनता मे उसका आदर होता है और उसके द्वारा अनेक जीवों का उपकार हाता है, किन्तु वनावट से दूर रहे जो कहे स्वयं भी भरसक उसक पालन की चेष्टा करे । वनावटों वाता का स्थाई प्रभाव नहीं होता ।

मैत्रेय मुनि कहते है—“विदुरजी ! महाराज पृथु भाषण करने वालों मे सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे । एक तो वे चक्रवर्ती राजा थे, धर्मात्मा थे, सुन्दर स्वरूपवान थे, प्रजा के हितैषी थे, भगवान् के अशावतार थे, अतः उनके भाषण का जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ता था ।”

इस पर विदुरजी ने कहा—“भगवन् ! उस महासत्र मे जो महाराज पृथु ने भाषण दिया उसे आप कृपा करके मुझे सुनाइए यह सुनकर मैत्रेय मुनि बोले—‘विदुरजी ! सुनिये । मैं महाराज पृथु के भाषण का सारांश सुनाता हूँ । महाराज पृथु खड़े हुए । उन्होंने ऋषि मुनियों को अभिवादन किया और फिर शनैः शनैः अपना भाषण आरम्भ किया । वे बोले—

“समुपस्थित साधु सन्तो और सम्य महानुभावो । आप सब महानुभाव इतना कष्ट करके यहाँ पधारे है, यह आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की । मुझे अपने दशनों से कृतार्थ किया । भगवान् आपका भला करें । मंगलमय श्री हर्षि आप सब पर कृपा की दृष्टि कर । सम्यगण ! मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक श्रवण कर । मैं आप सब को शिक्षा देना नहीं चाहता । शिक्षा देने की मुझमे योग्यता भी नहीं, मेरा अधिकार भी नहीं । शिक्षा तो आपको ये ब्रह्मज्ञानी ऋषि मुनि

सन्त महात्मा ही दे सकते हैं। मैं तो अपने मनोगत भावों को आपके सम्मुख निवेदन भर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों की सन्निधि में जिज्ञासु पुरुषों के सम्मुख अपने मनोगत भावों को व्यक्त कर देने से श्रोता वक्ता दोनों का ही कल्याण होता है। यदि वक्ता के कथन में कुछ त्रुटि देखें तो साधु पुरुष उसका सशोधन कर देंगे उसे सुधार देंगे। यदि वह बात वक्ताओं के हित को हुई, तो पुष्टि कर देंगे।

मैं अपने में इतनी योग्यता नहीं देखता, कि स्वतः इतनी बड़ी वसुन्धरा का धर्मपूर्वक पालन कर सकूँ। किन्तु स्नेह वश या मेरे पूर्वजा के पुण्यवश, ऋषि मुनियों ने मिलकर मुझे राजा बना दिया है। जब उन त्रिकालज्ञ ऋषियों ने मुझे इस अधिकार-पूर्ण पद पर प्रतिष्ठित कर ही दिया है, तो मेरा उत्तरदायित्व बहुत बड़ा हो जाता है। इस पद पर बैठने से मेरे प्रधान चार कर्तव्य हो जाते हैं। सबसे पहिला कर्तव्य तो मेरा यह हो जाता है, कि मैं उन दुष्टों को दण्ड दूँ जो धर्म की मर्यादा का परित्याग करके अधर्म का आचरण करते हैं। जो भी नियमों के पालन में शिथिलता करे, वह फिर चाहे अपना सगा पुत्र ही क्यों न हो, सबको समान रूप से दण्ड देना। यह राजा का सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है।

दूसरा कर्तव्य राजा का यह है, कि प्रजा की सभी ईतिभीति से रक्षा करना। अपनी प्रजा के मार्ग में जो भी कष्ट उपस्थित हो, उसे हटाना। कंसा भी दुख प्रजा में हो उसे दूर करना।

तीसरा कर्तव्य राजा का यह है, कि सबकी आजीविका का प्रवर्धन करना। यदि किसी राजा के राज्य में एक पुरुष भी भूखा या अघपेट सो जाता है, तो वह राजा का पाप है, शासन का

दोष है। राजा को चाहिये कि सबके भोजन का प्रबन्ध करे, सबकी आजीविका की चिन्ता रखे।

चौथा कर्तव्य यह है कि सबकी योग्यता देखकर सबको पृथक् पृथक् कार्यों में नियुक्त करके धर्म की मर्यादा को स्थिर बनाये रखे। यदि मैं इन चारों कर्तव्यों को धर्म बुद्धि से, प्रभु सेवा समझकर पालन कर सका, तो समझो मैंने प्रभुकी प्रसन्नता प्राप्त कर ली। जिस पर प्रभु प्रसन्न हो गये, उसके लिये और कर्तव्य शेष ही क्या रहा। उसे उन पुण्यप्रद अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है, जिनका पुण्य कल्पान्त में भी नष्ट नहीं हो सकता। यदि मैं धर्मपूर्वक परलोक का ध्यान रखते हुए आप सबका पालन करूँगा, तो महर्षियों के कथित वे सब लोक मुझे स्वतः ही प्राप्त हो जायेंगे।

राजा दो प्रकार के होते हैं, एक तो धर्मात्मा दूसरे अधर्मात्मा। धर्मात्माओं की गति तो मैंने आप से वर्णन कर ही दी। अब जो अधर्मात्मा हैं, प्रजा से राजकर के रूप में पष्ठांश तो ग्रहण करते हैं, किन्तु प्रजा का पालन धर्मपूर्वक नहीं करते, उनके रक्षाकार्यों में प्रमाद करते हैं, ऐसे राजा की प्रजा पापाचरण में प्रवृत्त हो जाती है, सर्वत्र पाप होने लगता है, यह पाप बुद्धि राजा को शिथिलता के ही कारण उसके विषयासक्त होने के कारण ही होती है, अतः उन सबके पाप का भागी राजा ही होता है, उसका परलोक नष्ट हो जाता है और इहलोक के ऐश्वर्य से भी वह भ्रष्ट हो जाता है।

महानुभावो ! यह मैंने आपको धर्माचरण और अधर्माचरण करने वाले राजाओं की गति बताई। अब आप सब लोग मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे पाप से बचावें। आप सब धर्माचरण करें, थढ़ा भक्ति से प्रभु की आराधना करें, नास्तिक भावों को त्याग

दे, शुष्कतर्कों को स्थान न दें। मैं जैसा भी कुछ हूँ आपको ही चुना हुआ राजा हूँ, आपका ही बनाया हुआ शासक और स्वामी हूँ। आप लोग मेरे दोषों की ओर न देखते हुए मेरा परलोक सुधारने के निमित्त सदा सर्वदा भगवत्चिन्तन करते रहे। आप कह सकते हैं, कि हम यदि भगवत्चिन्तन करेंगे, तो अपने लिए करेंगे, इसमें आपके ऊपर क्या कृपा हुई। सो महानुभावो ! इसमें आपका तो कल्याण होगा ही मेरा भी हित है। यह तो मैं पहिले ही बता चुका हूँ, कि प्रजा के पुण्य पाप में राजा का भी भाग होता है। आप धर्माचरण करेंगे, तो उसमें से मुझे स्वतः ही मिल जायगा, आपकी कृपा से मेरा भी भला हो जायगा।

अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं परलोक कुछ है ही नहीं। देह आत्मा है। देह जहाँ नष्ट हुई सब कुछ नष्ट हो गया। फिर उसका आवागमन नहीं होता। अतः जब तक जोड़े खूब ऋण ले और धी पीवे। कौन जाने कब साम निकल गई। अतः भूख प्यास सह कर इस कायाको क्लेश न पहुँचावे। मर कर कोई कहने तो आता नहीं कि हमने क्या सुख या दुख पाया। कोई होता तो आता। करने वाला तो शरीर है, शरीर अग्नि में जला दिया गया, सड़ा दिया गया अथवा नदी आदि में फेंक दिया गया। अब आवे कौन ? कुछ स्वार्थियों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने को, मूर्ख लोगों को ठगने को, अपनी तोढ़ी का बढ़ाने को, नित्यनूतन माल उड़ाने को कुछ कल्पित शास्त्रों की रचना कर ली है, यो श्राद्ध करो, ऐसे पिंड करो, रोज तर्पण करो। ये सब झूठी बातें हैं, परलोक परलोक कुछ नहीं। जो है सो यही लोक है।" ऐसी नास्तिकता पूर्ण अनेक बातें सुन्दर सुन्दर वाक्यों को बनाने वाले वाचाल बका करते हैं और भोले भाले लोगों को धर्म-भ्रष्ट करते हैं। परलोक

है, अवश्य है। इसे मैं ही नहीं कहता आपके सम्मुख जो ये इतने बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तेजस्वी, तपस्वी, पूजनीय मुनिगण विराजमान हैं, ये सभी मेरी बात का अनुमोदन करेंगे। आप इनके द्वारा अपनी शकाओं का निवारण कर।

कुछ लोग कहते हैं, गुणही गुणों में वर्त रहे हैं, कमही सुख दुख देते हैं, जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल पावेगा। यह तो ठीक ही है, कर्मों का फल तो होता ही है, किन्तु जब कर्म स्वयं फल को देने में समर्थ नहीं। एक कोई यज्ञपति है, जो कर्मों के शुभा-शुभ का फल देते हैं। ऐसा कुछ महर्षियों का मत है। ऐसा न होता तो फिर इस लोक में परलोक में जो तेजोमय स्थान दिखाई देते हैं, सब व्यर्थ हो जाते। शरीर ही को धात्मा मान लें तब तो परलोक का अस्तित्व ही मिट जायगा, किन्तु परलोक को तो त्रिकालज्ञ मुनियों ने स्वयं साक्षात्कार किया है। आप देवता पितर और ऋषि गण। मेरी इन बातों का अनुमोदन कर। जनता को शिक्षा दें, उसे कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में लगाव। ऐसा करने से परलोक में कर्ता को जो फल होता है, वही अनुमोदनकर्ता, शिक्षक और प्रेरक को भी होता है।

अब आप लोग कह सकते हैं, कि ये सब कार्य भगवत् प्रेरणा से ही होते हैं, इसमें क्या प्रमाण? भगवान् नामक कोई है इसी में क्या प्रमाण? इस विषय में ईश्वर को न मानने वाला का कहना है कि हम सत्य को ही प्रमाण मानते हैं। जो हम दीखे नहीं देख न सके उसे प्रमाण नहीं मानते। आप सोचें क्या यह बात ठीक है। प्रत्यक्ष के मानी क्या? यही न कि जिन्हें अग्नि साक्षात् देख, किसी अनुमान उपमान अथवा अन्य उपकरण साधन की अपेक्षा न हो। तो आप सोचें—'क्या श्राव्य

प्रत्यक्ष देख सकती है। जब तक चक्षुगोलक न हो तब तक आंखों में देखने की शक्ति नहीं। यह जो दा गलको के बीच में काले तिलवाली सफेद शीशा के युक्त तिरछी-तिरछी भीहो वाली हमें दिखाई देती है, क्या ये आंखें हैं? नहीं ये आंखें नहीं हैं, आंखों के गोलक हैं। इन गोलकों के ज्यों के त्यों बने रहने पर भी यदि चक्षु-शक्ति नष्ट हो जाय, इनमें प्रकाश प्रदान न करे, इनमें बैठकर न देखे, तब तक हम देख ही नहीं सकते। अतः चक्षु भी किसी के द्वारा ही देखती है। तब फिर प्रत्यक्ष कहाँ रहा। प्रत्यक्ष सत्य ही हो यह भी बात नहीं। आकाश प्रत्यक्ष तो नीला दिखाई देता है, क्या वास्तव में वह नीला है? इन्द्र धनुष प्रत्यक्ष एक रंगी वाला धनुष सा दीखता है, क्या वह ऐसा कोई धनुष आकाश में रखा है? गन्धर्व नगर प्रत्यक्ष दिखाई देता है क्या ऐसा नगर कोई आकाश में बसा है? इस लिये प्रत्यक्षादि की तब तक कोई सत्ता नहीं जब तक उसका अनुमोदन आदि पुरुष न कर दें। मेरे हाथ में यह क्या है? आप कहेंगे कुशाग्र का मूठा ग्रहदण्ड है? तो मैं पूछूँगा, इसमें क्या प्रमाण कि ये कुशाग्र ही हैं? आप कहेंगे हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो मैं पूछूँगा इन पर कहाँ लिखा है ये कुशाग्र हैं। लिखा भी होता तो यह शब्द "कु" है यह "शा" है इस में क्या प्रमाण? मैं जिसे छोटे हूँ, इसका नाम कृष्ण भृगु चर्म है इसमें क्या प्रमाण? आप मनुष्य है ये पशु हैं ये पक्षी हैं, ये वृक्ष हैं, इसमें क्या प्रमाण? प्रमाण से ही वस्तु की सिद्धि होती है। इस प्रमाण के प्रमाणत्व में क्या प्रमाण? ये ब्राह्मण हैं, ये ऋषि हैं, मैं राजा हूँ, इस में क्या प्रमाण? महानुभावो! आप मेरी बात पर विश्वास करें। ये सब धूर्तों की श्रुति मधुर वेदविरुद्ध व्यर्थ की वहकाने वाली बात है। सब से अधिक प्रमाण है शिष्ट लोगो का वचन।

सवने इस अक्षर का नाम 'अ' रख दिया, अब हमें मानलेना चाहिये यह "अ" ही है। ये मनुष्य है, ये पशु हैं, ये पक्षी है ये सरीसृप हैं ये ब्राह्मण हैं, ये स्त्रियाँ हैं ये पुंस्त्र हैं, ये इसके लड़के हैं, ये इसके माता पिता हैं, ये गर्हू हैं ये जी हैं। इन सब में बड़े लोगों के वचन ही प्रमाण है। इसी प्रकार ईश्वर है इसमें त्रिकालक्ष ऋषि तथा हमारे धर्मात्मा पूर्वज ही प्रमाण है। यदि ईश्वर परलोक आदि न होते तो हमारे प्रथम पूर्वज भगवान् स्वायम्भुवमनु भगवान् की आराधना क्यों करते। कैसे वे अपने पौत्र ध्रुव को परलोक से पधार कर शिक्षा देते। इतने बड़े पशस्वी हमारे पूर्वज राजर्षि उत्तानपद इतने समृद्धि-शाली राज्य को तृण के समान त्याग कर वन में क्यों जाते, क्यों भगवत् आराधना में निमग्न होकर अपने समय को कद-मूल फल खाकर तपस्या करते हुए बिताते। क्यों मेरे जगत् विख्यात पूर्वज प्रातस्मरणीय महाराज ध्रुव घर छोड़ कर मधुवन जाते। कैसे ५ ही वर्ष की अवस्था में भगवान् का साक्षात्कार करते। कैसे वे एक रथ से ही इतने बली उपदेवो-यज्ञो को जीत लेते। हमारे पितामह राजर्षि अङ्ग इतना धर्माचरण क्यों करते? किसलिये वे धर्म को ही सर्वस्व समझते। ये सब इतने बड़े बड़े तेजस्वी राजर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि क्या सब बुद्धिहीन थे। ये त्रिकालज्ञ थे। ईश्वर न होता तो ये इतने परलोक संवधी साधन क्यों करते। परलोक न होता तो ये यज्ञभाग आदि धार्मिक कृत्यों में इतना श्रम क्यों करते। इन्द्रादि देव, ब्रह्मा, विष्णु आदि जगत् पूज्य ईश्वर क्यों भगवान् विष्णु की आराधना करते। देवों में ही नहीं दैत्यों में प्रह्लाद बलि आदि भगवत् भक्त उनकी निरन्तर आराधना में क्यों लगे रहते। ये सब आस्तिक थे, धर्मात्मा थे, परमात्मा और परलोक को मानने

वाले थे, धार्मिक कृत्यों पर विश्वास करने वाले थे ।

हाँ कुछ ऐसे भी मृत्यु की पुत्री के पुत्र आदि हुए हैं जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष आदि समस्त पुरुषार्थों के दाता श्रीहरि को नहीं जानते थे । वे अपने आपको ही सब कुछ समझते थे । अङ्ग सम्बन्ध से वे मेरे पिता थे, अतः ऐसे लागो की मैं निन्दा तो क्या करूँ किन्तु इतना अवश्य कहूँगा, ऐसे धर्मविमूढ नास्तिक लोग अत्यन्त शोचनीय हैं ।

आपही बताइये, जो भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने को सदा व्यग्र बने रहते हैं, जिनके अरविन्द-सदृश कोमल कमनीय चरणों में बड़ी हुई भक्ति तपस्वियों तथा भक्तों के अनेकों जन्मों के सञ्चित मनोमल को क्षण भर में तत्काल ही नष्ट कर देती है, जो भक्तों के एक मान आश्रय हैं, उन चरणों की शरण कौन बुद्धिमान पुरुष न लेगा ।

उनके चरणों की महिमा को तो जाने दीजिये । जिन चरणों के अँगूठे के नख के स्पर्श हाने के कारण श्री गंगाजी त्रैलोक्य-पावनी कलि कल्प-हारिणी बन गई हैं, जो अपनी शरण में आये हुए जीवों के सभी दुरितों को दूरकर देती हैं, उन गङ्गाजी में इतना प्रभाव कहाँ से आया, क्यों आया ? तो कहना पड़ेगा यह सब उन अमल कमल सरिस पाद-पद्मों का ही पुण्य प्रभाव है । जिन चरणों का आश्रय लेने से कर्म वासनाओं में आवद्ध पुरुष अपने सम्पूर्ण मनोमल से मुक्त होकर निर्मल बन जाते हैं तथा असंग होकर ज्ञानार्जन करते हुए विशेष बल प्राप्त करके इस कोलाहलपूर्ण दुःखमय जगत् को पार कर जाते हैं, फिर इस ससार-चक्र में नहीं फँसते उन चरणों का आश्रय कौन मुक्ति की इच्छा वाला प्राणी न लेगा ।

इसलिये भाइयो ! प्रजा के सम्य महानुभावो ! आप मेरी

बोत माने । आप उन सर्वेश्वर हरि का नित्यप्रति विविध उपायो से भजन करें जिनके चरणकमल सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं । उनकी यज्ञों के द्वारा पूजा करके स्तुति प्रार्थना के द्वारा आराधना करें । अपनी वर्णोन्नित वृत्ति द्वारा न्याय से उपार्जित धन से उनका भजन पूजन कर । जैसा जिसका अधिकार हो, जैसी जिसकी शक्ति हो उसी के अनुसार बधाल्बोधोपचारों से उन चारु चरित्र वाले चित्तचोर भगवान् वासुदेव की परिचर्या करें ।

आप कह सकते हैं कि भगवान् तो गुणों से रहित है निर्गुण, निराकार, निर्लेप, निरीह और निरबलम्ब है, उनकी नानाद्रव्यों, गुणों, क्रियाओं और उक्तियों के द्वारा की हुई पूजा से लाभ क्या ? उनके निमित्त अर्थ, आशय, लिंग और इन्द्र वरुण आदि नामों से युक्त अनेक-गुण-सम्पन्न राजसूय, अश्वमेध बाजपेयादि यज्ञ करने से क्या लाभ होगा । इन सबसे उनका पूजन कैसे होगा, सो भैया । वे विशुद्ध विज्ञानधन प्रभु भावमय हैं, सबकी भावनाओं को जानते हैं, जो उन्हें जिस भावना से भजता है जो उनकी जिस भाँति से शुद्धचित्त होकर आराधना करता है, उसे वे वैसा ही उसीरूप में फल देते हैं । इसे यो समझो । अग्नि एक है और सर्वव्यापक है, निराकार भी है, उसका न कोई आकार है न रूप । फिर भी वह जिस वस्तु में जैसे ईंधन में प्रवेश करती है, वैसा ही उसका रूप दिखाई देने लगता है । यदि ठेड़ी लकड़ी में लग जाती है, तो अग्नि टेढ़ी दिखाई देती है । यदि स्थूल में प्रवेश करती है तो स्थूल दीखती है, पतली लकड़ी में पतली, मोटी में मोटी, छोटी में छोटी, धोती में धोती-सी, लँगोटी में लँगोली-सी, दीखती है । उसी प्रकार वे सर्व व्यापक प्रभु ही प्रकृति, काल, अन्तःकरण और ..

ममूह रूप इस देह में चेतना को प्राप्त करके नाना रूपोंमें दिखाई देते हैं। वे ही भावना के अनुसार यज्ञादि क्रियाओं के फल रूप से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतीत होते हैं। ऐसे प्रभु ही सबके पूजनीय हैं वन्दनीय हैं, यादरणीय हैं, यजनीय और भजनीय हैं। जो बन्धु उन जनबन्धु का वन्दन करते हैं, जो प्रजा जन उन परात्पर प्रभु का प्रेमपूर्वक पूजन करते हैं, जो भक्त जन उन भवमय भजन, भक्त भयहारी भजनीय भगवान् का भजन करते हैं, जो अमल पुरुष उन अनादि अज अच्युत का एकाग्रचित्त से प्रार्थन करते हैं, वे सब मेरे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, उनके द्वारा ससार का बड़ा उपकार हो रहा है, वे ससार में भव्य भावों का स्रोत बहा रहे हैं, वे अपना परलोक तो बना ही रहे हैं, जनता को भी सुख पहुँचा रहे हैं। आप सब मेरे ऊपर ऐसी ही कृपा करें, मुझे यही भिक्षा है कि आप निरंतर उन अखिल विश्व के नाता सार के सुखदाता उन अखिलेश का अव्यग्र भाव से आराधन करें।

मेरे पिता ने अपने को ही सब कुछ समझकर प्रधानतया दो कार्य किये। एक तो उन्होंने सर्वत्र ईश्वराराधन बढ़ कराया था दूसरा ब्राह्मणों का अपमान किया था। जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। आप इन दोनों कामों से सदा दूर रहें। जैसे आप ईश्वर को मानें उसी प्रकार श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों का भी आराधन करें। वेदों को धारण करने वाले ब्राह्मणों को बताने वाले परलोक को लखाने वाले ये भूसुर ही हैं। ये ही हमारे इष्ट हैं, ये ही हमारे देवता हैं। तपस्या सहनशीलता और विद्या के द्वारा देदीप्यमान तथा अच्युत की ही अनन्य भाव से आराधन करने वाले विप्रों पर कोई अपना राजापने का, ऐश्वर्यपने का, तेज न दिखावे। ब्राह्मण हमारे कुलदेवता हैं। आप लोग सोचें-भगवान्

तो सबके पूजनीय तथा वन्दनीय है, ऐसा होने पर भी वे ब्राह्मणों की भक्तिपूर्वक वन्दना करते हैं, इसीलिये वे ब्रह्मण्य देव कहलाते हैं। जिनकी पूजा निरन्तर ब्रह्मा, रुद्र आदि बड़ी भाव भक्ति से करते हैं, वे श्रीहरि ब्राह्मण के पादबिह्व को भक्ति सहित अपने हृदय में धारण करते हैं। वे बार बार कहते हैं, ब्राह्मणों के प्रसाद से मैं लक्ष्मोघान् तथा जगद्वन्द्य बना हुआ हूँ। मैं उनकी पादधूलि को सिर पर चढ़ाकर कृतार्थ होना हूँ। ऐसे भगवान् से भी पूजित ब्रह्मकुल का कभी स्वप्न में भी अपमान न करना चाहिये। भगवान् के दो मुख बताये हैं, एक तो अग्नि और दूसरा ब्राह्मण। फिर भी भगवान् अग्नि में हवन करने से उतने प्रसन्न नहीं होते, जिनने ब्राह्मणों के मुख में हवन करने से प्रसन्न होते हैं। गरमागरम मोहन भोग जिनमें से घृत चूरहा हो ऐसे सयाव हलुए को जो ब्राह्मणों के बदन से परमपावन हुए मुख में हवन करता है, उसके तो भगवान् किकर बन जाते हैं। उसने मानो भगवान् को इतने ही मूल्य में सदा के लिये मोल ले लिया। जितने चाव से भगवान् वदज्ञ ब्राह्मणों के मुख में हवन किये हुए पदार्थों का ग्रहण करते हैं, उतने चाव से विधि विधान पूर्वक अग्नि में हवन किये हुए यज्ञ भाग को स्वीकार नहीं करते।

आप कहेंगे, कि यह तो आप पक्षपात कर रहे हैं, ब्राह्मणों में ऐसी क्या विशेषता है, जो उनका हम ईश्वरबुद्धि से पूजा करें, जैसे ही हाथ पर उनके, वैसे ही हमारा। जसा ही हाड मांस का शरीर उनका, वसा ही हमारा। जसा ही राल रक्त उनका, वसा ही हमारा। फिर हम उनका इतना आदर क्यों करें सो भैया, यह बात नहीं। देखो भैया, ब्राह्मण लोग शरीर से सब के समान हाते हुए भी सबसे विलक्षण हैं। जो प्रत्येक घाम,

नित्य, शुद्ध सनातन वेद को श्रद्धा, तप, सदाचार, मौन, सयम और समाधि के सहित धारण करते हैं उनकी बराबरी ससार में कौन कर सकता है।

आप कह सकते हैं, कि जो ब्राह्मण इन गुणों से हीन है, जो सयम सदाचार से रहित है उसकी हम पूजा क्यों करें ? वह तो जैसे काठका घोड़ा नाम मात्र का घोड़ा है उसी प्रकार नाम-मात्र का ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को नहीं जानता वह ब्राह्मण नहीं। यह ठीक है, फिर भी आपको ऐसे निर्गुण ब्राह्मण का भी निरादर न करना चाहिये। ऐसा ब्राह्मण तो साहस हीन स्वयं ही भय-भीत बना रहता है, किन्तु तुम्हारे द्वारा कुल परम्परा की मर्यादा के निमित्त ऐसे नाम मात्र के ब्राह्मण का भी अपमान ठीक नहीं। देखो, भगवान् का अवतार गौ और ब्राह्मण की रक्षा के ही निमित्त होता है। गौ ब्राह्मण भगवान् के अंग ही हैं। अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। सारा सिद्धान्त यही है, कि आप भगवान् को मानें। भगवान् की सिद्धि वेद शास्त्रों के ही द्वारा होती है, अतः वेद शास्त्रों के धारण करने वाले ब्राह्मणों को भी मानें और सदा सर्वदा, यज्ञ-याग, जप, तप, पूजा, पाठ, कथा श्रवण भगवन्नाम सकीर्तन आदि शुभ साधन करते रहें।

महानुभावो ! अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। अन्त में मैं आप सबसे पत्ला पसार कर यही भीख मांगता हूँ, कि मेरी भगवान् के चरणारविन्दों में अहैतुकी भक्ति बनी रहे, मैं ब्राह्मणों की चरण धूलि को सदा अपने सुवर्ण मण्डित मुकुट में श्रद्धा सहित धारण किये रहूँ, जो निष्पाप पुरुष विप्र पद रज को भक्ति-सहित सेवन करते हैं गुरु सुश्रूषु सकल गुणों के धाम, कृतज्ञ और परम सुशील हो जाते हैं, उन पर भगवान् क्षीप्र प्रसन्न होते हैं। अतः मेरी गोविन्द मे, गौ वृन्द मे और

विप्र पादारविन्दों में एक सी भक्ति बनी रहे। आप सब मिलकर मुझे हृदय से यही आशीर्वाद दीजिए कि मेरे प्रत्येक कार्य भगवत् सेवा के ही निमित्त हों। सर्वेश्वर भगवान् मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें। मुझे अपने चरणों की अव्यभिचारिणी भक्ति प्रदान करें।

मैंने जो कुछ कहा है, आपके हित की दृष्टि से कहा है, राजा होने के अभिमान से नहीं। आपने जो सेवा मुझे समर्पित की है, उसी भाव से भावित होकर मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। इसमें जो आपको कुछ सार प्रतीत हो उसे आप ग्रहण करें और कोई धमविरुद्ध बात हो तो उसका त्याग कर दें। धम का यथायथ मर्म तो ये ग्राह्यण बतावगे इन्हीं से आपको धम की जिज्ञासा करनी चाहिये। मैंने तो इन्हीं के मुख से सुनी हुई बातें आपको इनके समक्ष सुना दी है। यदि मेरे कहने में कुछ त्रुटि रह गई होगी तो ये गुरुजन उसका संशोधन कर देंगे।

सबसे अन्त में मेरी यही प्रार्थना है कि यदि भूल से प्रमाद-वश मैंने किसी पर अनुचित आक्षेप कर दिया हो, किसी के हृदय को चोट पहुँचाई हो, तो वे मुझे क्षमा कर दें। मेरा उद्देश्य किसी का खड्ग मडन न करके धम की स्थापना और आस्तिक भावों का प्रचार मात्र ही था। भगवन् भगवान् हमारा तुम्हारा सब का भगल कर, सबकी बुद्धि धम में लगाव, सब के हृदय में अपनी भक्ति का संचार करें। शांति शांति शांति शुभ भूयात्।

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो! महाराज का भाषण समाप्त होते ही चारों ओर से ‘साधु साधु जय जय नमोनम’ का तुमुल घोष होने लगा। सर्वत्र आनन्द और उल्लास छा गया। महाराज के ऊपर देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। दुन्दुभी आदि वाज्र

वजने लगे । सूत मागध आदि स्तुति करने लगे । महाराज ऋषि मुनियो और ब्राह्मणो को प्रणाम करके अपने आसन पर जा बैठे ।

छप्पय

धन्य प्रजा के पुरुष करहिं जे पूजा प्रभु की ।
 ते अति आदरणीय करहिं जे अर्चा विभु की ।
 धर्ममूल हैं धेनु यज्ञ हित घृत जे देवे ।
 दूसर भूसुर कहे वेद जे विधिवत सेवें ॥
 विप्र कमल पद रेणु कैं, नित सिरत धारन करहुँ ।
 कृष्णापंग करि करहुँ सब; कर्क व्यथा सब की हरहुँ ।

प्रजा द्वारा महाराज पृथु के उपदेश का अभिनन्दन

(२७८)

अहो नयं ह्यथ पवित्रकीर्ति,
त्ययैव नाथेन मुकुन्द नाथाः ।
य उत्तमरलोकतमस्य विष्णो,
ब्रह्मण्यदेवस्य कथा व्यनक्ति ॥*

(श्री भा० ४ स्क० २१ अ० ४६ श्लो०)

छण्य

सुने वेन सुत बेन नेन सबके भरि आये ।
मुनि अभिभाषण साधु साधु सबई चित्लाये ॥
उठे वृद्ध से पुरुष एक प्रतिनिधि परजाके ।
धन्यवाद बहु दये मच के डिँग महँ जाके ॥
पिता पुत्र द्वारा परम, प्राप्त पुण्य लोकनि करहिँ ।
भई सत्य वेदोक्ति जिह, पृथु पितु के पापनि हरहिँ ॥

वह प्राचीन शिष्टाचार है, कि जो अपने प्रति उपकार करे,
उसके उस उपकार के बदले में हम उसके आभारी हो, उसे

ॐ मैयेय मुनि बहते हैं—“विदुरजी ! महाराज पृथु का उपदेश
श्रवण करके प्रजा के पुरुष कहने लगे—हे पवित्र कीर्ति वाले महाराज

धन्यवाद दें, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, उसके छोटे से उपकार को बड़े से बड़ा मानकर आदर करें और सदा उसके उपकार के लिये हृदय में आदर के भाव बनाये रख। जो उपकार कर्ता के प्रति मनसा वचसा तथा कमणा कृतज्ञता प्रकट नहीं करता, उसके आभार को नहीं मानता वह कृतघ्नी कहलाता है। वसुन्धरा का कहना है मैं इतने बड़े हिमालय, सुमेरु आदि पर्वतों को सरलताके साथ धारण किये रहती हूँ। लाखों करोड़ों बड़े बड़े पर्वतों के धारण से मुझे उनका कष्ट नहीं होता, जितना एक कृतघ्न के धारण करने से होता है। कृतघ्नता एक महान् पाप है। इसीलिए हमारे यहाँ स्वल्प उपकार के प्रति भी सम्मान करने की आज्ञा है। जो हमें एक भी अच्छी बात बतावे, एक भी भक्षर पढ़ा दे, उसका अपमान करने वाला करोड़ों वर्ष तक नरको में पचता रहता है। अन्त में वह विष्टा का कीड़ा होता है।

महामुनि मैत्रेयजी कहते हैं—‘विदुरजी’ जब महाराज पृथु अपना भाषण समाप्त कर चुके तो चारों ओर हृष ध्वनि होने लगी। सब एक स्वर में गगन भेदी वाणी में ‘साधु साधु’ ‘धन्य धन्य’ कहने लगे। सब पूरी शक्ति लगा कर महाराज पृथु की जय, नर रूप धारी श्रीहरि की जय, इस प्रकार जय घोष करने लगे। जब चारों ओर कोलाहल हो गया, सभी प्रेम के आवेग में अपने आप को भूल गये, तो सब के सकेत करने पर

आज हम आपको अपना स्वामी पाकर यथाथ में भगवान् की प्रजा बन गये। मुकुन्द ही हमारे नाथ हो गये। क्योंकि आप हमारे सम्मुख उत्तम श्लोक भगवान् ब्रह्मण्यदेव की कथामें को कहते हैं। हमें भागवती कथा मुनाव है।

एक वृद्ध से अनुभवी पुरुष उठे। उन्होंने उपस्थित ऋषि महर्षियों को प्रणाम किया, महाराज का आदर किया और सबकी ओर से अपने सम्राट के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने को उद्यत हुए। मुनिगो की अनुमति पाकर भव के समीप पहुँचकर जिस प्रजा की भीड़ में समुद्र के समान हर्ष की ऊर्मियाँ उठ रही हैं, उसे शान्त करते हुए तथा सबका ध्यान अपनी ओर अकर्षित करते हुए, वे तेजस्वी वृद्ध पुरुष बोले—“ऋषि महर्षियों तथा प्रजा के समुपस्थित भाइयो! सब लोगो की ओर से मुझे आज्ञा हुई है, कि हमारे सम्राट ने जो हमें अनुपम उपदेश दिया है, उसके प्रति मैं सबकी ओर से कृतज्ञता प्रकट करूँ। महाराज के उपकार के प्रति हम शब्दों में अपनी कृतज्ञता कैसे प्रकट कर सकते हैं। जो माता सत्तान को नाना कष्ट सहकर ९ महीने उदर में धारण करती है, जो पिता पाल पोस कर स्वयं कष्ट सहकर बच्चे को इतना बड़ा बनाते हैं, उन माता पिता के ऋण से कोई भी पुत्र कभी भी सेवा करके उच्छ्रय नहीं हो सकता। जीवन भर भृत्य के समान सेवा करने पर भी उनके उपकारों का बदला नहीं चुका सकता। माता पिता तो थोड़े ही समय तक पालन करते हैं, किंतु ये हमारे पृथिवी पति पिता तो जीवन भर हमारी सभी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, हमें सदा भयसे बचाते हैं, हमारी आजीविका का प्रबन्ध करते हैं, तिस पर भी ऐसे अनुपम उपदेश देकर हमें परमार्थ पथकी ओर प्रेरित करते हैं। ऐसे पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना हमारी शक्ति के बाहर की बात है। आज हम अपने ऐसे स्वामी को पाकर साक्षात् परमेश्वर को ही प्रजापति रूप में प्राप्त करके कृतकृत्य हो गये, हमारा जीवन सफल होगया, हम धन्य धन्य हो गये।

एक सुप्रसिद्ध वेद वाक्य है, जिसका भाव है “पिता पुत्र”

द्वारा पुण्य लोको की प्राप्ति करता है ।” आज यह श्रुति अधरशः सत्य होगई । महाराज वेन के कुर कर्मों को बताने की आवश्यकता नहीं उसे सभी जानते हैं, वे वेद विरुद्ध आचरण करने के कारण तथा भगवान् की निन्दा करने के कारण श्रीहीन होगये थे, इसी लिए ब्राह्मणों की शाप रूपी क्रोधाग्नि में भस्म हो गये । शास्त्र का सिद्धान्त है कि और चाहे किसी प्रकार की अपमृत्यु वाले पुरुष की सद्गति हो भी सकती है, किन्तु ग्रह शाप से दग्ध हुए प्राणियों की निष्कृति का कोई भी उपाय नहीं । भूतपूर्व महाराज ने इतने अन्याय किये थे, कि कोटि कल्पों तक नरक की अग्नि में पचते रहने पर भी उनका उद्धार नहीं हो सकता था किन्तु आज इन श्रीहरि स्वरूप नरनाथ को पुत्र रूपमे पाकर वे भी विमुक्त बन गये । उनका भी नरक से उद्धार हो गया । सत्पुत्र वही है जो अपने पितरो के पापों का प्रायश्चित्त करके उन्हें नारकीय यातनाओं से बचा सके ।

हम सुनते आये है, कि प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु दैत्य ने भी ऐसे ही पापाचार किये थे, वह भी भगवान् से द्वेष रखता था, वह भी अखिलात्मा श्रीहरि की निन्दा करता था । वह भी श्रीमन्नारायण की नित्य निन्दा करके अपने पाप रूपी घट को भरता जाता था, किन्तु उसके पुत्र महाभागवत प्रह्लाद जी ऐसे हुए कि उन्होंने उसके समस्त पापों का परिमार्जन कर दिया, उसे नरक की अग्नि के ताप से बचा लिया, नरक रूपी सागर मे निमग्न होते हुए पिता को उबार लिया । सत्पुत्र का कार्य ही यह है ।

हे हमारे हृदयेश्वर, हे हमारे हृदय सम्राट ! हम किन शब्दों मे आपकी स्तुति करें । क्या वस्तु समर्पित करके आपके प्रति भक्ति प्रदर्शित करें । हम पर आपके अनुरूप भेंट करने को कोई

वस्तु नहीं है। हम सब दो हस्तक और एक मस्तक नवाकर आपके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते परम पिता परमात्मा के पाद पद्मों में पुनः पुनः यही पुनीत प्रार्थना करते हैं, कि आप अनन्त-काल तक जीवित रह कर, इसी प्रकार हमें सदुपदेश देते रहे, इसी प्रकार हमारा प्रेमपूर्वक पालन करते रहे।

हे नरनाथ ! हे पवित्र कीर्ति वाले यशस्वी सम्राट ! हे हमारे जीवन सर्वस्व ! आज हम पृथिवी पर रह कर भी वैकुण्ठ के सुख का अनुभव कर रहे हैं। हे ब्रह्मण्य देव ! हम उस स्वर्ग को तुच्छ समझते हैं, जहाँ श्रीहरि के गुणगण निरन्तर श्रवण करने को न मिलें। इसके विपरीत हम उस नरक में अनन्त काल तक रहने को तैयार हैं, जहाँ श्रीहरि के गुणानुवाद होते रहते हों। आज नरनाथ होकर, इतन ऐश्वर्य सम्पन्न होकर भी आप हमें उत्तम श्लोक श्रीपुरुषोत्तम की कमनीय कथा सुना रहे हैं उनकी अनुपम लीलाओं को व्यक्त कर रहे हैं। हे स्वामिन् ! आज हम आप मुकुन्द को अपने स्वामी रूप में पाकर यथाथ में प्रजा कहलाने के अधिकारी बन गये, हम कृतार्थ हो गये, धन्य धन्य हो गये।

हम आपकी इस अहेतुकी कृपा को प्राप्त करके भीचक के से रह गये, कि क्या हम सब इतनी कृपा के अधिकारी हो सकते हैं ? फिर सोचते हैं, हम चाहे अधिकारी न भी हों, किन्तु आश्रितों पर कृपा करना, भूले भटकों को सुख दिखाना, यह तो आप जैसे परोपकार प्रती पुरुषा का सहज स्वभाव ही होता है, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात भी नहीं। अपना अयोग्य पुत्र भी प्यारा होता है, अपनापन जिसमें हो जाता है, उसकी योग्यता की ओर ध्यान नहीं जाता। उसे तो निवाहना ही आता है, इसी प्रकार हम योग्य अयोग्य जैसे भी हैं, आपक हैं और आप उमी

नाते अयोग्य होने पर भी हमारा पुत्र के समान पालन कर रहे हैं, हमें देवताओं को भी दुर्लभ कृष्ण कथा सुनाकर कृतार्थ कर रहे हैं। अब तक हम देव नामक प्रारब्ध के अधीन होकर अधो के समान घोर निविडान्धकार में भटक रहे थे, आपने आज बलपूर्वक हाथ पकड़कर हमें उस अज्ञानान्धकार से अपनी कृपा वश उबार लिया। हमें कुपथ से हटाकर सुपथ पर लाकर रख दिया। अधिक हम क्या कहे, कहने योग्य कोई बात भी नहीं, कहने की हम में शक्ति भी नहीं। केवल क्षत्रिय रूप धारण किये सत्यमूर्ति ब्रह्मण्यदेव जगत्पति आप पुरुषोत्तम के पूजनीय पाद-पद्मों में प्रणाम करते हुए इन टूटे फूटे शब्दों में अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित करते हैं।”

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी। उन वृद्ध पुरुष ने ज्यों ही अपना भाषण समाप्त किया, त्योंही जय हो, जय हो। ‘महाराज की जय हो, पृथिवी पति पुरुषोत्तम की जय हो, प्रजा पालक पृथु भगवान् की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, ऐसे जय घोष चारों ओर से होने लगे। सभी ने उस वृद्ध पुरुष के कथन का अनुमोदन और समर्थन किया।

छप्पय

भये कृतारथ आजु हमनि अच्युत पति पाये ।
 प्रभो ! धन्य सुनि भये अवहि जो हरि गुन गाये ॥
 जुग जुग जीवें नाथ सदा अस सीख सिखावें ।
 सुनि श्रीमुख हरि सुयश हृदय हमरे हुलसावें ॥
 मति मलीन अति दीन हम, नहीं भेंट सम्मान है ।
 केवल थढ़ा सहित प्रभु ! पद पद्मनि परनाम है ॥

महाराज पृथु की सभा में सनकादि सिद्धों का प्रादुर्भाव

(२७७)

जनेषु प्रगृणत्स्वेवं पृथुं पृथुलविक्रमम् ।
तत्रोपजग्मुर्मुनयश्चत्वारः स्रग्वर्चसः ॥*

(थी भा० ४ स्क० २२ अ० १ श्लो०)

छप्पय

सभा माहिं सनकादि तर्वाहि नभ मारग आये ।
प्रजा सहित पृथु उठे सर्वान चरननि सिर नाये ॥
सिंहासन बैठाइ विविध विधि पूजा कीन्ही ।
राज, कोप, सम्पत्ति, देह अर्पन करि दीन्ही ॥
हाथ जोरि गद्गद् गिरा, कहत वचन विह्वल भये ।
करे कृतारय कृपानिधि । सुर दुरलभ दरसन दये ॥

इस भूमडल मे बहुत से सिद्ध सूक्ष्म रूप से घूमा करते है, बहुत से विविध वेष बना कर अपने को छिपाये हुए स्थूल रूप से भी घूमते हैं । वे अधिकारी पुरषो को उपदेश दते हैं । भक्तो को विपत्तियो से सहसा वचाते हैं । कभी कभी तो प्रत्यक्ष

---

* मैत्रेय मुनि कहते हैं—विदुरजी । इस प्रकार प्रजा के पुरुष परम पराक्रमी पुरुषोत्तम पृथु की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी समय भूय के समान कान्ति वाले सनकादि चारो महर्षि राज-सभा मे पधारे ।

देखा गया है, कि नौका पानी से भर गई है, अब डूबी, अब डूबी हो रही है, किसी अव्यक्त हाथ ने ऐसे जोर का धक्का मारा कि वह पार लग गई और पृथिवी पर टिक गई। कुछ तो प्राचीन चिरजीवी सिद्ध पुराणों में प्रसिद्ध ही है। जैसे सनक, सनन्दन सनतकुमार, सनातन, नारद, ऋभु, अगिरा, देवल, शुक, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातूकर्ण्य, आरुणि, रोमश, ज्यवन, दत्तात्रेय, आसुरी पतञ्जलि, वेदशिरा, बोध्य, पञ्चशिरा, हिरण्यनाभ, कौशल्य, श्रुतदेव, ऋतध्वज आदि आदि। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके सामने अनेकों ब्रह्मा बदल गये। ये ससार के कल्याणार्थ, दोन दुखियों के दुख दूर करने तथा अधिकारियों को उपदेश देने के लिए विवरते रहते हैं। इसलिये पहिले शम, दम, यम, नियम आदि सद्गुणों और पुण्य कार्यों द्वारा पात्र का सम्पादन करना चाहिये। पात्रता प्राप्त होने पर सिद्ध स्वयं ही आकर तुम्हें उपदेश देगे। जितना साधक सद्गुरु की प्राप्ति के लिये व्यग्र रहता है उस से शत सहस्र अनन्त गुणा गुरु सत् शिष्य के लिये अधीर रहता है। पात्रता होने पर ही दोनों का संयोग होता है। अपात्र उपदेश ठहरता नहीं। फूटे घड़े में पानी भर कर रख दो, वह जायगा, नष्ट हो जायगा।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“विदुरजी! महाराज पृथु वैसे तो ईश्वर ही थे, फिर भी उन्होंने नरपति का वेष बनाया था, अतः उन्होंने दान, धर्म, जप, तप तथा यज्ञों द्वारा अपने अन्तःकरण को पवित्र किया, पात्रता का सम्पादन किया। जब पूर्ण पात्रता आ गई तब उन्हें भगवान् के दर्शन हुए। दर्शन होने पर भी भगवान् ने आज्ञा दी कि तुम्हें उपदेश देने सनकादि महर्षि स्वयं तुम्हारे यहाँ पधारेंगे! वे तुम्हारे संशयो का छेदन करेंगे।

महाराज पृथु की सभा में सनकादि सिद्धों का प्रादुर्भाव २४६

महाराज पृथु को तो सशय होने ही क्या थे, फिर भी लोक शिक्षा के निमित्त उन्हें योग्य अधिकारी समझकर सनकादि सिद्ध महर्षि उनके समीप आये।

सभा खचाखच भरी थी, सभी श्रेणी के पुरुषों का जमाव था। ऋषि मुनि विप्र और पूजनीय पुरुष सभी को सुशोभित कर रहे थे। महाराज पृथु अपना भाषण समाप्त कर चुके थे, प्रजा की ओर से आभार प्रदर्शित हो चुका था, सभा के पुरुष हर्ष ध्वनि कर रहे थे कि सभी को ऊपर से पीली पीली जटा फैलाये चार देवताओं के समान दिव्य पुरुष आकाश से उतरते हुए दिखाई दिये। उनके तेज से दशो दिशायें आलोकित हो रही थी। महाराज पृथु की ज्यो ही दृष्टि ऊपर की ओर गई त्यों ही उन्हें भगवान् की बात स्मरण हो आई कि भगवान् ने कहा था तुम्हें उपदेश करने सनकादि चारों सिद्ध आदि ऋषि आवेंगे। महाराज सभ्रम के सहित हाथ जोड़े हुए उठकर खड़े हो गये। महाराज के उठते ही समस्त प्रजा के पुरुष उठ खड़े हुए। ऋषि मुनियों ने भी अपने आसन छोड़ दिये। बात की बात में अपने प्रकाश से सभा-मंडप को प्रकाशित करते हुए चारों सनकादि कुमार आकर महाराज के समीप खड़े हो गये।

मैत्रेय मुनि कहते हैं—“ऋषियों! सभा में जब कोई श्रेष्ठ सम्माननीय पुरुष पधारते हैं तो छोटे पुरुषों के प्राण उनकी ओर उत्क्रमण करने लगते हैं। जब अम्युत्थान आदि के द्वारा उनका स्वागत सत्कार करते हैं तो प्राण पुनः अपने स्थान पर हो जाते हैं। सनकादिकों का सम्मान करते ही सबके प्राण यथा स्थान हुए। महाराज पृथु ने कघों को भुका कर हाथों की अञ्जलि बांधकर मृत्यन्त विनयावनत होकर उनका आदर किया। दिव्य सुवर्ण के सिंहासनो पर जिन पर महामली गुल गुले बहुमूल्य

तोसक तक्रिया लगे हुए थे उन पर सबको सत्कार पूर्वक बिठाया पाद्य अर्घ्य आचमनीय आदि से उनकी विधिवत् पूजा की। अपने सम्मुख सुख से सिंहासन पर विराजमान पूर्वजों के भी पूर्वज भगवान् रुद्रदेव के भी अग्रज उन कुमारों से शिष्टाचार युक्त वचन बोले।

महाराज ने अत्यन्त नम्रता के साथ दोनों हाथों की अञ्जलि बांधे हुए कहा—“हे भगवन् ! हे सम्पूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत श्रेष्ठो ! पता नहीं आज मेरा कौन सा पुण्य उदय हो उठा। कौन से सुकृत कर्मों का आज सहसा फल प्रकट हो गया जो आपके देवदुर्लभ दर्शन मुझ दीन होन को अकस्मात् हो गया। इतना भारी पुण्य इस जन्म में तो मुझ से हुआ नहीं, जिसके फल स्वरूप आपके दर्शन हो सकें।

इस पर मनतकुमार बोले—“राजन् ! आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, आपने अपने पुण्य-प्रभाव से परात्पर प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न कर लिया है। स्वयं उन्होंने आपके यज्ञ में पयारकर आपके कृतार्थ किया है।”

इस पर महाराज पृथु बोले—“हाँ, भगवन् ! यह ठीक है भगवान् ने मुझे दर्शन दिये थे, किन्तु वह किसी पुण्य का फल नहीं था। कौन सा ऐसा पुण्य है जिसके यज्ञ में भगवान् हो सक। भगवान् ने तो कृपावश मुझे दर्शन दिया था, उन्होंने तो दया करके मेरे दान नेत्रों का पवित्र किया था। ब्राह्मणों के पाशोर्माद से मुझे ऐसा शोभाय्य प्राप्त हो सदा था जिस पर ब्राह्मणों की रुपा हो, भगवान् भूतनाथ का अनुग्रह हो और रथीहरि दया करके जिस दान दे दे, उसके लिये सगार न दुर्लभ हो जाता है। प्रीति हो ॥ हे भगवन् दर्शन का ही यह फल है, कि आपके दुर्लभ दर्शन का मुझ पात्र शोभाय्य प्राप्त हुआ। भगवन्

महाराज पृथु की सभा में सनकादि सिद्धों का प्रादुर्भाव २५१

दर्शन भगवत् कृपा का फल है) और साधु सत्तो का दर्शन भगवद् दर्शनो का फल है।

सनत्कुमारजी ने कहा—“अरे भैया ! हमारा क्या दर्शन हम तो ऐसे घूमते ही फिरते हैं।”

इस पर महाराज बोले—‘नही भगवन् ! यह बात नहीं। आप अवश्य ही वायु की भाँति सम्पूर्ण लोको में सदा स्वेच्छा-नुसार घूमते रहते हैं, सबसाधारण लोग समीप आने पर भी आपको जान नहीं सकते। जैसे इस दृश्य प्रपञ्च के कारण भूत महत्त्वादि गुण सब साक्षी आत्मा को सब में समान रूप से व्याप्त होने पर भी पहिचान नहीं सकते। वे धनहीन पुरुष भी धन्य हैं जिन्हें आपकी परिचर्या करने का, सुयोग प्राप्त हो जाता है। और कुछ घर में न हो तो आपको तृण वा आसन दे दे। आसन न हो, तो हाथ से बहार कर पृथिवी ही बता दे। जल दे। इतने से ही व कृत कृत्य हो जाते हैं। इतन से ही वे मनुष्य जीवन का फल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विरुद्ध जिनके घर में अटूट धन भरा है जो सर्व सम्पत्तियों से युक्त हैं। फिर भी जिन पर आपकी कृपा नहीं हुई, आपके पादपद्म की पुनीत पराग और पयके ससर्ग से पक न हुई तो वह घर तो शमशान के तुल्य, सर्प की बामी के तुल्य बबूतरो के खोतरो के तुल्य, तथा जुआरियों के आवास के तुल्य है।”

इस पर सनत्कुमारजी ने कहा—“राजन् ! बहुत शिष्टाचार हो गया अब कुछ काम की बातें करो।”

महाराज बोले—‘नही भगवन् ! मैं शिष्टाचार से नहीं कह रहा हूँ। आपकी प्रशंसा कोई कर ही क्या सकता है ? सहन-शीलता धैर्य ज्ञान, वैराग्य आदि पदसम्पत्ति जिन्हें मुमुक्षु पुरुष साधन करते करते चिरकाल के अनन्तर प्राप्त करते हैं, ५

सद्गुण आप में जन्म से ही स्वाभाविक हैं। आप तो ब्रह्माजी के आदि पुत्र हैं। माया माह आपको स्पृश भी नहीं कर सके है।”

यह सुनकर सनातन जी वाले—हाँ, ये सब बात तो हो गई। अब राजन् ! कुशल क्षेम कहिये।

महाराज बोले—“भगवान् ! इस कालाहल-पूर्ण ससार में कुशल कहाँ ? कुशल तो आपके चरणों में है। कर्मों के बशी-भूत हुए हम नाना प्रकार के दुःख भोग रहे हैं। ऐसी अवस्था में हमारी कुशल तो तभी हो सकती है जब आप अनुग्रह करें। रही आप से कुशल पूछने की बात तो भगवान् ! आप सब तो कुशल स्वरूप ही हैं। आपको तो कभी स्वप्न में भी अकुशल नहीं। अमृत के सागर से खारी पानी की बात क्या पूछना। आप तो साक्षात् भगवान् स्वरूप हैं। मैं तो यही पूछना चाहता हूँ कि हम जैसे इन्द्रिय परायणों का कल्याण कैसे हो ? ससार में फँसे हुए प्राणी किस सरल सुगम साधन के द्वारा श्रय की प्राप्ति कर सकते हैं ? हम जैसे अज्ञों के हित का कोई उपाय बतावें।

मनेय मुनि कहते हैं—‘विदुरजी ! महाराज पृथु के ऐसे प्रश्न को सुनकर उन चारों कुमारों में से सनतकुमार कुछ हँसते हुए महाराज के प्रश्न का उत्तर देने को उद्यन हुए।

छप्पय

अब हे दीनदयाल ! मोक्ष की मार्ग बताओ।

कस होवे कल्याण सगलता तें समझाओ ॥

भटके भव मग माहिँ प्रभो ! अवलम्बन देवें।

भवजल डूबत नाव आप नाविक बनि खेवें ॥

तेना तापनि ते तपित कब ते जग महँ भ्रमि रहे।

दुखित देखि दरशन दये, भई शांति तब पद गहे ॥

कीर्तनीयो सदा हरि

सचित्र

भागवत चरित

(सप्ताह)

रचयिता—श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी

श्रीमद्भागवत के १२ स्कन्धों को भागवत सप्ताह के क्रम से ७ भागों में बाँट कर पूरी कथा छप्पय छन्दों में वर्णन की है। श्रीमद्भागवत की भाँति इसके भी साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पारायण होते हैं। सैकड़ों भागवतचरित व्यास बाजे तबले पर इसकी कथा कहते हैं। लगभग हजार पृष्ठ की सचित्र कपड़े की सुदृढ़ जिन्दगी पुस्तक की न्योछावर ६)५० मात्र है। थोड़े ही समय में इसके २३००० के ५ संस्करण छप चुके हैं। दो खंडों में हिन्दी टीका सहित भी छा रही है। प्रथमखंड प्रकाशित हो चुका है; उसकी न्योछावर ८) है। दूसरा खंड प्रेम में है।

नोट—इसारी पुस्तकें समस्त मंकीर्तन भगनों में मिलती हैं
सारी पुस्तकें या टाक नर्च अलग दना होगा।

पता—मंकीर्तन भगन, भूती (प्रयाग)

पुस्तक प्राप्त स्थान—

- १- संकीर्तन भवन, बशीवट, वृन्दावन (मथुरा)
  - २- संकीर्तन भवन, भूमी, (प्रयाग)
  - ३- भागवत प्रेस, ८५२, मुट्ठीगंज, प्रयाग
  - ४- संकीर्तन भवन, बसन्त गाँव, मोतीबाग नं० १ कैन्ट
१० नई देहली
  - ५- भागवती कथा प्रचार कार्यालय, १३ गोपाल घोस
लैन मलक्रिया हावडा
  - ६- सेठ सूरजराजन जी मेहता, ५२ रामकृष्ण लैन, बाग
गजार, कलकत्ता-३
  - ७- भागवती कथा प्रचारक सघ १६ ६६४८ देहली
सराय रोहिष्ठा नई देहली-५
  - ८- सेठ जगत नारायण, भागवती कथा प्रचारक सघ, मठ
छीरो (जि० बाँदा)
  - ९- परमानंद पाडेय भागवती कथा प्रचार कार्यालय,
मीठापुर, पटना
  - १०- श्री अशोक मुनिजी, संकीर्तन भवन, लालपुर
(जि०, रानपुर)
- नोट—हमारे यहाँ की प्रकाशित पुस्तकों की सूची कवर के
अन्तिम पृष्ठ पर देखें ।

मुद्रक—राजाराम शुक्ल, सक्तीतन प्रेस, बशीवट, वृन्दावन

